

فَقْدَ لِلّٰہِی

یعنی

اما ولی اللہ دہلوی کا فقہی مسلك كہنہ

اور

خدا ماواثرات و ثمرات

مفتی محمد عبداللہ الاسعدی

مدرسہ اسلامیہ، سہیل آباد، لاہور

مجلس نشریات اسلامیہ

۱۔ ۳۰ ناظم آباد مینشن - ناظم آباد - کراچی ۷۴۶۰۰

فَقْدِ وَلِيِّ اللَّهِ

یعنی

امام ولی اللہ مولوی کا فقہی مسئلہ

اور

خدا و اثرات و ثمرات

مفتی محمد عیسیٰ اللہ لا سعادتی

مدرس جامعہ عربیہ اسلامیہ، لاہور، پاکستان

مجلس نشریات اسلام

۱۰۷، قائم آباد، منشن، ہائم آباد، کراچی

ایستاد بزرگ علم و حقوق، جامعہ و اشاعت
بہارِ فاضلہ برقی ندوی ہندوستان

تمام کتاب	فہرست ولی اللہ
تصنیف	مفتی سعید اللہ اسعدی
طباعہ	مولانا پرنٹنگ پریس کراچی
اشاعت	۱۳۷۲ھ
صفحات	۲۰۸ صفحات
	ٹیسٹ پور
	۹۶۰۱۸۶۴

اشاعت، مکتبہ ہندو، تمام سینٹر بر دوں بازار کراچی

فون ۲۶۳۰۹۱۴

ناشر

فضل برقی ندوی

مجلس نشریات اسلام، ۱۰-۳۰، ناظم آباد، نیشنل ہاؤس، کراچی

پرسش و آشنائی

صفحہ نمبر

صفحہ نمبر

۱) امام دہلوی کا فقہی مسلک اجتہاد یا تقلید

- ۲۱ امام موصوف کا شخصی تعارف
- ۲۳ مختصر حالات، پیدائش و تعلیم
- ۲۴ عملی زندگی
- ۲۵ حدیث سے متعلق خدمات
- ۲۵ اخلاف
- ۲۵ تصنیفی خدمات
- ۲۶ ایک انتہائی شیرہ
- ۲۷ نواب صدیق حسن خاں صاحب
- ۲۷ مولانا عیدالحی، حسنی صاحب زینۃ اللہ و لکھنؤ
- ۲۸ مکتبہ اکبر کا ایک بیان
- ۲۸ امام دہلوی اور فیضانِ موم
- ۲۹ حضرت حسنین کا عطا کردہ مہم
- ۳۰ حضور اقدس ﷺ کی رواد مبارک
- ۳۱ امام دہلوی کا ایک بیون
- ۳۲ تصنیف میں حضرت امام کا طریق کار
- ۳۲ تعلیمات اور تہذیب و اجتہاد سے متعلق امام دہلوی کی بحث و گفتگو

- ۳۱ امام مہدوی کے فقی مسک کی بابت اسی کا مکمل
- ۳۲ حوالہ نسائی کا ایک جات
- ۳۳ اس کا مکمل کا نتیجہ
- ۳۴ امام دہلوی کے تخریہ نقد پر عمل کا نتیجہ
- ۳۵ امام مہدوی کے حقیق مولانا نسائی کا فیصلہ
- ۳۶ مولانا کی رائے کی واقعی حیثیت
- ۳۷ حضرت امام دہلوی کے حقیق اس موضوع پر لکھنے والے
- ۳۸ حضرت امام کا ایک ملاحظہ
- ۳۹ حضرت امام کے معاصر مکان پر نظر
- ۴۰ مقلدین ادران کا افراط و تفریط
- ۴۱ غیر مقلدین ادران کا افراط و تفریط
- ۴۲ امام کی سیاسی اصلاح کا سرسری جائزہ
- ۴۳ حقیقت
- ۴۴ امام کی عدم تقلید کی بابت آراء
- ۴۵ مصنف حیات ولی کی رائے
- ۴۶ امام کے والد بزرگوار کا فقی حریص
- ۴۷ امام دہلوی کا مسک
- ۴۸ مولانا مسعود عالم عہدی کی رائے
- ۴۹ مذکورہ آراء اور مولانا مہدوی
- ۵۰ ان حضرات کی رائے کی واقعی حیثیت
- ۵۱ حضرت امام کی تقلید و حلیہ کی بابت آراء
- ۵۲ مولانا نسائی کا بیان

- ۳۶ • مولانا غوری کا بیان
- ۳۷ • اجتہاد و تقلید کی بات ایک اہم اصول
- ۳۹ • مذکورہ اصول کی وضاحت
- ۴۹ • تقلید مذاہب کے باوجود خلاف کرنے والے
- ۵۰ • مذاہب اربعہ کے مقلدین متحققین
- ۵۱ • علماء احناف میں مقلدین متحققین
- ۵۱ • مقلدین متحققین کے بعض دینی مظاہر
- ۵۲ • حضرت امام
- ۵۳ • مولانا عبید اللہ سندھی کا ارشاد
- ۵۳ • مولانا محسن تکی ترجمانی
- ۵۳ • مذکورہ بالا آراء کی قدر و قیمت
- ۵۵ • محقق بھوپالی
- ۵۸ • حلیہ
- ۵۸ • حضرت امام کی تصریحات
- ۵۹ • مذاہب اربعہ کا علمی اجتہاد البصیرۃ علم
- ۶۰ • انکا بشریعت کے نکتے میں علماء کے تین طبقے
- ۶۰ • برسرہ طبقات کی علمی روش
- ۶۱ • حضرت امام کا تعلق کس طبقہ سے؟
- ۶۳ • امت کے اختلافات اور مذاہب اربعہ
- ۶۳ • اختلافات کے باوجود مراحل و مراتب
- ۶۵ • اجتہاد و تقلید کا تعلق کس درجہ سے ہے
- ۶۶ • مولوی تقلید کا اثبات

- ۶۸ • مجتہد کے لئے بھی تھکید لازم ہے
- ۷۰ • تھکید غرضی اور غیر غرضی کا امتیاز
- ۷۱ • حضرات مساجد تابعین میں تھکید غرضی
- ۷۲ • تھکید غرضی کا عام مجموعہ و درج
- ۷۳ • تھکید کی برورد و انقسام کا وجود
- ۷۴ • چوتھی صدی ہجری کے بعد
- ۷۵ • مذہب اربوبہ کی تھکید کی تاکید
- ۷۶ • وجود تاکید
- ۷۶ • تدابیر و امتیاز
- ۷۷ • سواد معظمہ کی اتباع
- ۷۷ • زمانہ فساد میں سلف پر اعتماد علی نجات کا ذریعہ ہے
- ۷۸ • مذہب اربوبہ کی تھکید و تھکید مذہب نہیں
- ۷۹ • امتیاز حرم کی نہ مت تھکید
- ۷۹ • مذہب اربوبہ کی تھکید ایک الہامی امر
- ۸۰ • امتیاز بعد از ان کا مستقل علم
- ۸۰ • اکثر فقہاء کا طریق و اذوق
- ۸۱ • مذہب مجتہد کی تھکید عامی محض کے حق میں
- ۸۲ • مذہب مجتہد کی تھکید کا رد و جواب اور اس سے خروج کی حرمت
- ۸۲ • مخصوص حالات میں مذہب مجتہد سے خروج موجب گمراہی
- ۸۲ • ہندوستانی عوام اور مذہب غلی
- ۸۲ • ملاحد اور مذہب مجتہد کی تھکید
- ۸۵ • غوامش غرض کی قیاد پر ترک مذہب

- ۸۵ • مذمت تھلید پنداران حضرت امام
- ۸۶ • مذموم حلالان تھلید
- ۸۷ • تھلید مذموم اختیار کرنے والے فقہاء
- ۸۸ • بغض نبوی سے محروم فقہاء
- ۹۰ • تھلید مذموم سے برأت کا اظہار
- ۹۱ • تھلید مذموم سے دور رہنے کی وصیت
- ۹۱ • ایک تیسرا رخ
- ۹۱ • صرف تلوار ہر احادیث پر اعتماد کرنے والے
- ۹۲ • عمل بالحدیث میں انفرادی پر مذمت
- ۹۳ • حاصل عبادت اور مقصود صاحب عبادت
- ۹۳ • ہر دو طبقے کا انفرادی مخالفت و مکراری
- ۹۴ • نقد وحدیث کسی ایک سے صرف نظر کرنے والوں سے برأت
- ۹۵ • نقد وحدیث ہر دو پر عمل و اعتماد کی تاکید و وصیت
- ۹۵ • مذکورہ وصیت کا تجزیہ
- ۹۵ • اصحاب تلوار ہر دو اصحاب قیاس ہر دو کو ایک چاہیے
- ۹۶ • چوتھا رخ
- ۹۷ • مذاہب اربعہ سے کنارہ کشی
- ۹۷ • مذاہب اربعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں
- ۹۸ • مذاہب اربعہ کی عدم اتباع کی اجازت
- ۹۹ • جواز علی سبیل اختیار
- ۱۰۰ • مذاہب سے آلودگی مصالح کے خلاف
- ۱۰۱ • جواز بشرط عدم مفساد و عدم ممانع

- ۱۰۱ تعامل کے خلاف کوئی بھی اقدام مستطرد و انتشار
- ۱۰۲ تعامل و معاشرے کا عملی قدر و اہم
- ۱۰۲ خدا و سب اربوں کی تعلیم امت کا تعامل ہے
- ۱۰۳ خدا و سب اربوں سے فروغ مستطرد و انتشار
- ۱۰۳ واقعات کے آئینے میں
- ۱۰۴ یہ عمل فقہاء سے حاد کا باعث
- ۱۰۵ گمراہی کی بنیاد پر
- ۱۰۶ نور یا فانی کی قید
- ۱۰۶ سابقہ تعریضات اور دیگر محققین
- ۱۰۷ مذکورہ تفصیلات کا خلاصہ
- ۱۰۸ حضرت امام کا طریق و عمل
- ۱۰۸ خصوصیت سے تین چیزوں کا حصول
- ۱۰۹ اس افادہ کی اہمیت
- ۱۰۹ خدا و سب اربوں کی پابندی کی تاکید و وصیت
- ۱۱۰ پابندی طریقت کے یا نکل خلاف
- ۱۱۰ اس وصیت کی مصلحت
- ۱۱۱ حضرت کا اس وصیت پر عمل
- ۱۱۱ طریق عمل اپنی ذات کے لئے
- ۱۱۲ مذکورہ وصیت اور حضرت کا عمل
- ۱۱۳ ایک خلاصہ
- ۱۱۳ حضرت امام کے ذکر کردہ مسائل
- ۱۱۵ خدا و سب اربوں کی پابندی قطعی

- ۱۱۵ • حضرت کے اس ذاتی کی خاص بنیاد
- ۱۱۶ • شاہ عبدالرحیم صاحب کا طریق عمل
- ۱۱۷ • مولانا کے حق میں طریق کار، مستثنیٰ کی رعایت
- ۱۱۷ • عبارت ہلال کا مسلسل
- ۱۱۸ • مستثنیٰ کے مذہب کی رعایت الجھن سے بچانے کے لیے
- ۱۱۸ • مقلد اور اقتدار کی رعایت
- ۱۱۸ • حضرات اہل حدیث سے

(۴) حضرت امام دہلوی کا فقہی مذہب

- ۱۲۱ • اکابر اہل علم کی آراء
- ۱۲۲ • حضرت کے بیانات
- ۱۲۲ • جمع بین مذہب
- ۱۲۳ • حلیہ اور شخصیت کے درمیان جمع
- ۱۲۳ • منہی اسلافی مذاہب زیادہ مشہور و مشہور
- ۱۲۳ • ہر مذہب کے خواص و اخص
- ۱۲۴ • مسائل کا اختصار
- ۱۲۴ • اتالیقی مسائل
- ۱۲۵ • اختلافی مسائل
- ۱۲۵ • حلیہ
- ۱۲۶ • حلیہ سے متعلق حضرت کا ذاتی معترف
- ۱۲۷ • ایک نکتہ
- ۱۲۸ • اس تحریر کی تدریج

۱۰۱ ہر شاہدات

۱۰۲ لکھنؤ کی شہادت

۱۰۳ ہر شاہدات

۱۰۴ حج اور لکھنؤ کے مکاتبات

۱۰۵ لکھنؤ کے مکاتبات

۱۰۶ لکھنؤ کے مکاتبات

۱۰۷ لکھنؤ کے مکاتبات

۱۰۸ لکھنؤ کے مکاتبات

۱۰۹ لکھنؤ کے مکاتبات

۱۱۰ لکھنؤ کے مکاتبات

۱۱۱ لکھنؤ کے مکاتبات

۱۱۲ لکھنؤ کے مکاتبات

۱۱۳ لکھنؤ کے مکاتبات

۱۱۴ لکھنؤ کے مکاتبات

۱۱۵ لکھنؤ کے مکاتبات

۱۱۶ لکھنؤ کے مکاتبات

۱۱۷ لکھنؤ کے مکاتبات

۱۱۸ لکھنؤ کے مکاتبات

۱۱۹ لکھنؤ کے مکاتبات

۱۲۰ لکھنؤ کے مکاتبات

۱۲۱ لکھنؤ کے مکاتبات

۱۲۲ لکھنؤ کے مکاتبات

۱۲۳ لکھنؤ کے مکاتبات

- ۱۴۳ مذہب اور بوجہ پر بصیرت کی مسودت جس طریق عمل کی تعلیم
- ۱۴۵ مکالمہ (۱۹) اور (۲۱) کے درمیان فرق
- ۱۴۶ حلیہ سے حلقہ چہ تمام مکالمہ
- ۴۴۶ طہارت و مذہب اور ان کی حقیقت
- ۱۴۷ معنی و تفسیر
- ۱۴۸ مذہب کی حقیقت
- ۱۴۸ معنی و تفسیر کے حصول کا ذریعہ
- ۴۹ معنی و تفسیر کی رو سے مذہب عمل کا تمام مذاہب پر درمجان و ظاہر
- ۱۵۰ یہ قوی شہادت
- ۱۵۱ غلط حد و مشاہدات
- ۱۵۲ حضرت کی حلیہ کا ایک قوی قرینہ فقہ فہم کی تائید و توثیق
- ۱۵۲ ترویج و ادائی کے بعد تعلیمی کتب فکر
- ۱۵۳ تجاویز کتب فکر
- ۱۵۳ عراقی کتب فکر
- ۱۵۳ مذہب و بارہ
- ۱۵۳ مذہب منہلی
- ۱۵۶ حلیہ کا ایک اہم قرینہ حضرت کے خلاف
- ۱۵۷ معجزات اہل حدیث
- ۱۵۷ اس دعویٰ کی حقیقت
- ۱۵۸ دھماکہ شہید اور ان کا نفسی مسلک
- ۱۵۸ حضرت شہید کی تصریح و بہت مذہب نفسی
- ۱۵۹ غلط فہمی کی وجہ

- ۱۶۰ اس بلاغی پر مبنی قریب کا ایک شاہ
- ۱۶۱ حرقہ آخر
- ۱۶۲ فقہی مذہب کی بابت حضرت امام کا قول و قولہ دانی
- ۱۶۳ حلیہ و ثنائیت کے درمیان جمع کی حقیقت
- ۱۶۴ احتمال و قول محض داعمہ
- ۱۶۵ احتمال دانی صغورس کی حد تک
- ۱۶۶ احتمال جاری اختلاف مکان
- ۱۶۷ احتمال راجع ظاہر مراد نہیں
- ۱۶۸ مذہب اربعہ کے درمیان جمع کی حقیقت
- ۱۶۹ اختیارات، مذہب اربعہ کے اندر
- ۱۷۰ برائی تعصب سے دور رکھنا

(۳) حضرت امام کے فقہی ذوق کا دوسرے علماء پر اثر

- ۱۷۱ حضرت امام اور ان کا تہجدی کارنامہ
- ۱۷۲ فقہ میں حضرت امام کا تہجدی کارنامہ
- ۱۷۳ فقہ حنفی کے ملائے
- ۱۷۴ فقہاء کا جمود و جھل
- ۱۷۵ کتب فقہ کا مقام تقدس و عظمت
- ۱۷۶ احادیث کے درس و تدریس سے صرف نکر
- ۱۷۷ ہندوستان کے تشنگ ملائے اور درس حدیث
- ۱۷۸ کجرات
- ۱۷۹ کجرات سے درس حدیث کا فائدہ

- ۱۷۳ سندھ
- ۱۷۴ افسوس ناک واقعات
- ۱۷۵ روہیلوس کا مذہبی تعصب
- ۱۷۵ جزایات پر جمود اور پرتشدد واقعات
- ۱۷۷ خواص اور اس قسم کے واقعات
- ۱۷۷ حضرت نظام الدین دہلوی کا واقعہ
- ۱۷۸ یہ حالات اور صنعائی و شیعہ علی نقی
- ۱۷۸ حضرت مجدد شیخ عبدالحق
- ۱۷۹ حضرت مجدد اور ان کی اصلاحی مساعی
- ۱۷۹ شیخ عبدالحق اور شروع سلطنت
- ۱۷۹ نیکو اصلاحات و اصلاحات کی تکمیل کا باعث
- ۱۸۰ حضرت مجدد
- ۱۸۱ علم و علماء کے حقیقی ارشادات
- ۱۸۲ دنیاوی علوم و دنیاوی اہل و مستشرق کے درجہ میں
- ۱۸۳ ساری سبوتاہ کا رد
- ۱۸۳ اسلامیت کی روشنی میں بعض امور کی تردید
- ۱۸۳ اقتدار کتب و سنت سے استنباط کا سلسلہ کی رعایت کے ساتھ
- ۱۸۵ دوسرے ائمہ کے ساتھ حسن اعتقاد اور ان کے اقوال کی رعایت
- ۱۸۵ حضرت محمد کے پیارے دوست
- ۱۸۶ حضرت محمد و ائمہ کی حدیث و فقہ
- ۱۸۷ پروردگار کی مساعی اور علماء کرام
- ۱۸۷ حضرت امام

۱۸۸	حضرت امام ارفقہہ وقت
۱۸۹	نقشبہ اقبیارت جہاد تقسیم
۱۹۰	حضرت کی مساعی کا اثر
۱۹۱	نقشبہ داندھی تھکید کا خاتمہ
۱۹۲	اس کے گرد و پا کا سیانی
۱۹۳	سید شہید اور ان کے رفقاء
۱۹۴	سوانح کھنڈی
۱۹۵	موجودہ ادارے و علماء
۱۹۶	کامیابی کی ایک خاص وجہ
۱۹۷	حضرت امام کا کتبہ فکر اور حواشی و متن
۱۹۸	قرآن کریم سے شغف و دلچسپی
۱۹۹	حدیث پر توجہ
۲۰۰	شروع حدیث
۲۰۱	املاء سنن اربعہ امام القرآن
۲۰۲	مستاز عربہ محققین کے قابل ہند و اعتراضات
۲۰۳	آخری بات
۲۰۴	نقشبہ ہر مقلد

مُقَدِّمَةٌ

مولانا عقیل احمد قاسمی بستوی
دارالعلوم ندوۃ العلماء لاہور

الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی خیر خلقہ
محمد بن عبد اللہ الامین، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔

برصغیر ہند و پاک کی تاریخ میں حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ کی شخصیت
مرکز ثقل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ
محدث دہلوی دہلویؒ سے پہلے بھی برصغیر میں ہر علم و فن کی بڑی بڑی شخصیات
پیدا ہوئیں اور انہوں نے اپنے روشن کارناموں سے برصغیر کی عظمت میں چار
چاند لگائے اور حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ کے بعد بھی بلند قامت شخصیتوں کا یہ
سلسلہ جاری رہا۔ برصغیر ہی نہیں پوری دنیا میں مسلمانوں پر برصغیر کی سر زمین سے
اٹھنے اور یہاں پر دان چڑھنے والی شخصیات کے احسانات سدہ ہے۔ لیکن حضرت شاہ
ولی اللہؒ کی جامعیت و افاقیت ان کا اعتدال و توازن، ان کے فکر کی گہرائی اور
رسائی، ان کی افراد سازی کی نظیر برصغیر کی تاریخ میں بہت مشکل سے ملے گی۔

حضرت احمد بن عبد الرحیم معروف بہ حضرت شاہ ولی اللہؒ کی اہم ترین
خصوصیت ان کا توازن و اعتدال تھا۔ امت مسلمہ کے درمیان جن جن میدانوں
میں مختلف افکار و خیالات اور نظریات پائے جاتے تھے اور جن کی وجہ سے بسا

اولاً یہ کہ کمال اور کشاکش کی صورت حال پیدا ہوتی رہتی تھی ان کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے راہ اعتدال بنانے کی کوشش کی اور امت کے مختلف گروہوں کو علمی و فقہی طور پر ایک دوسرے سے قریب لانے اور ایک دوسرے کے بارے میں حسن ظن پیدا کرنے کے لیے اپنی علمی و فکری توانائیاں صرف کر دیں۔ ہر طبقہ میں پائی جانے والی یہ اعتدالیوں کی نشاندہی اور ہر طبقہ کو اس کی ذمہ داریاں یاد دلانا حضرت شاہ صاحب کا خاص مشن اور کام تھا۔ ان کی حیثیت، خاندان کے اس بزرگ ترین فرد کی تھی جو خاندان کے ہر فرد کے لیے بے پناہ شفقت و ہمدردی کا جذبہ رکھتا ہو اور ہر شخص کی خامیوں کو بہت حکمت اور دانائی سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہو۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے امت مسلمہ کو جن میدانوں میں راہ اعتدال کی نشاندہی کی۔ ان میں سے ایک اجتہاد و تقلید کا مسئلہ بھی تھا۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے یہ بات محسوس کی کہ علماء امت کا ایک طبقہ تقلید کے بارے میں غلو کا شکار ہے۔ کسی خاص فقہی مسلک کی تقلید و پابندی میں کچھ علماء اس حد تک آگے بڑھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ساری توانائیاں فقہ و اصول فقہ کی کتابوں اور ان کی جزئیات کے مطالعہ میں لگا رکھی ہیں۔ کتاب و سنت کے بارے میں ان کا مطالعہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایک عالم دین کو قرآن و حدیث کے فہم و مطالعہ میں جس قدر توجہ کرنی چاہیے، اس میں روز بروز کمی آتی جا رہی ہے۔ مسائل بھی یہاں پر رشتہ کتاب و سنت سے کیا ہے اور یہ مسائل کس طرح کتاب و سنت سے مستطرد کئے گئے ہیں اس سے بڑے بڑے نامی گرامی علماء بھی ناواقف ہوتے جا رہے ہیں۔ غرض یہ کہ دین کے اصل سرچشموں کتاب و سنت سے برصغیر کے مسلمانوں اور یہاں کے علماء کا رشتہ کمزور پڑتا جا رہا ہے اس احساس کے تحت حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے جو انصاف و تعظیم جاری کیا اس میں تفسیر وحدہ

کی کتابوں کو خصوصی اہمیت دی، صحاح ستہ کو نصاب میں شامل کر کے اور الفوائد الکبریٰ لکھ کر اسے نصاب تعلیم میں شامل کر کے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پورا کوشش کی کہ علماء امت صرف کتب فقہ و اصول فقہ پر انحصار نہ کریں بلکہ دین کے اصل سرچشموں پر ان کی گہری نظر ہو، اور اجتہادی مسائل کو کتاب وسنت پر پیش کرنے کا مزاج عام ہو۔ اس حد تک تقلید چاہے کہ ایک عالم، حدیث و رسول کے متقابل میں کسی امام کے قول کو پیش کرے اور بلا تکلف حدیث و رسول کو مسترد کر دے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بڑی خطرناک اور گمراہ کن بات تھی، انہوں نے اس خطرناک رجحان کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی اور امت مسلمہ خصوصاً علماء امت کا رشتہ کتاب وسنت سے مضبوط و استوار کرنے کی انتہائی جدوجہد کی انہوں نے قبحر علماء میں یہ مزاج پیدا کرنا چاہا کہ اسلامی شریعت کے سرچشموں پر ان کی نظر و قیام اور محنت ہو، مجتہدات کو کتاب وسنت پر پیش کریں اور کسی خاص فقہی مسئلہ کے بارے میں اگر پورے تحقیق و مضالہ کے بعد ان کو یہ احساس ہو کہ اس مسئلہ کی بنیاد کسی نص پر نہیں بلکہ صرف قیاس پر ہے اور اس مسئلہ کے بارے میں کوئی حدیث موجود ہے تو مسلک کے قول کو ترک کر کے حدیث صحیحہ یا مورد پر کو اختیار کر لے، خلاصہ یہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے علماء امت میں اجتہادی ذوق و مزاج پیدا کرنے کی کوشش کی۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے یہ بات بھی محسوس کی کہ تقلید چاہے کہ رد عمل میں امت میں ایک طبقہ (اگرچہ وہ انتہائی محدود و مختصر ہے) ایسا پیدا ہو گیا ہے کہ جو سرے سے تقلید کا انکار کرتا ہے اور عامۃ الناس کے لیے بھی تقلید کو حرام قرار دیتا ہے۔ حالاں کہ تقلید سماج کی ایک ناگزیر ضرورت ہے اور امت کے وہ افراد جو براہ راست کتاب وسنت سے استنباط احکام پر قادر نہیں ہیں ان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ وہ کسی امام و مجتہد کی تقلید کریں۔ حضرت شاہ

صاحب دہلوی نے اپنی متحد تحریروں میں عوام الناس کے لیے بلکہ غیر متعلم مسلمانوں کی ضرورت و اہمیت کو واضح کیا ہے اور مذاہب اور بوسے سے کسی ایک کی پابندی کو لازم قرار دیا ہے اور اسرارِ باری کی تعلیم میں کیا فوائد ہیں اور انکی کیا کمیتیں ہیں اس پر بہت تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، اس موضوع پر حضرت شاہ ولی اللہ کے دورِ سالے "الانصاف فی بیان سبب الاختلاف" اور "عقد الجہود علی احکام الاجتهاد والتقلید" بڑے فکر انگیز اور بصیرت افروز ہیں۔

یہ بات محتاج بیان نہیں کہ ہندوستان میں اہل سنت والجماعت کے تمام فرقے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کو اپنے بزرگ اور پیشوا مانتے ہیں سب کا سلسلہ شریف و اسناد حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ یہ منہج میں منہج علماء کے جوہد اس کو درمکاتب لکھ رہے ہیں ان کا سلسلہ اسناد حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تک پہنچتا ہے اور اہل حدیث کہلانے والے مدارج درمکاتب لکھ رہے ہیں وہ سب علماء کا سلسلہ اسناد بھی عام طور پر حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ اجتہاد و تقلید کے مسئلہ پر حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے جو راہ اختیار فرمائی تھی۔ رفتہ رفتہ وہ دلوں طبقے کم و بیش اس سے دور ہوتے گئے اور جس طرح کے کچھ پکانے کے لیے حضرت شاہ صاحب نے اپنے خون جگر ہلایا اور اپنی علمی و فکری توانائیوں صرف کر دیں حضرت شاہ صاحب کو اسی جھگڑے کا ایک فریق بنانے کی کوشش ہونے لگی۔ ایک طبقہ یہ کہنے لگا کہ حضرت شاہ صاحب کے منہج تھے اور دوسرے کہ یہ آواز لگاتی کہ وہ تو غیر مقصد تھے۔ اس کشاکش میں حضرت شاہ صاحب کا وہ عظام ہی ٹھیک لگا جو اجتہاد و تقلید کے مسئلہ میں امتوں نے است کو دیا یا تھا اور وہ راہ اعتدال بنی کم ہو گئی جس پر چل کر آج بھی اس امت کے مختلف فرقے ایک دوسرے سے قریب آسکتے ہیں اور باہمی فاصلے کم ہو سکتے ہیں۔ اس صورت حال کی خبر پا کر بلاشبہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی روح

اس طرح شکوہ خج ہوگی:

ہ لوح تربت من یتھ از غیب تحریرے
کہ این مختل را جو بے گناہی نیست تعمیرے

اگر کچھ زمانہ سے اجتہاد و تقلید کی جنگ پھر زوروں پر ہے اس مسئلہ کو لے کر دونوں طرف کے بڑے بڑے مورما میدان میں کود پڑے ہیں اور برصغیر کی امت مسلمہ جس کا جسم مختلف قسم کے اختلافات کے دشمنوں سے زار و مزار ہے اس نئے اور جان لیوا اختلاف کی جراثیموں سے غط حاصل ہو رہی ہے۔ ان حالات میں اس امت کی اشد ضرورت تھی کہ حضرت شاہ ولی اللہ نے اجتہاد و تقلید کے مسئلہ میں جو ادا اعتدالی امت کو دکھائی تھی اسے پھر سے بلند آہنگی اور علمی وقار کے ساتھ امت اور علماء امت کے سامنے پیش کیا جائے اور اس کی پوری کوشش کی جائے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا معتدل نقطہ نظر لوگوں میں عام ہوا، اہل علم اسے قبول کریں اور اسے اختیار کر کے امت مسلمہ کے ہر سرپرکار طبقوں کو ایک دوسرے سے قریب لائیں۔

قارئین کی خدمت میں جو کتاب پیش کی جا رہی ہے یعنی ”فقہ ولی اللہ“ اسی سلسلہ کی ایک اہم کڑی ہے۔ اس کتاب کے مصنف مولانا مفتی عبید اللہ الاسعدی استاد حدیث جامعہ عربیہ قصود آباد، اہل علم کے مکتوں میں پوری طرح شہرت یافتہ ہیں، ان کی بہت سی کتابیں عربی، اردو میں شائع ہو کر اہل علم سے خارج تحسین وصول کر چکی ہیں۔ مولانا موصوف کا علم وسیع، فکر زہا، اور ذہن موسوی ہے۔ جس موضوع پر لکھتے ہیں اس کے تمام گوشوں کا احاطہ کرنے اور ممکنہ مراجع سے استفادہ کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ زیر نظر کتاب ”فقہ ولی اللہ“ میں برادر مولانا عبید اللہ الاسعدی نے اجتہاد و تقلید کے موضوع پر حضرت شاہ صاحب کی تمام تحریروں کو پڑھ کر اور شاہ صاحب کے فقہی مسلک کے بارے میں

اب تک جو کچھ لکھا گیا ہے ان کا نافع اثر اور غیر جانبدارانہ جائزہ لے کر حضرت شاہ صاحب کے مسلک اعتدال کو واضح اور روشن کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔

میرے مطالعہ کی حد تک اب تک اس موضوع پر اتنی تفصیل اور احاطہ کے ساتھ کسی نے رقم نہیں اٹھایا، موجودہ حالات میں اس موضوع پر لکھے جانے کی سخت ضرورت تھی یہ کتاب لکھ کر مولانا موصوف نے وقت کی ایک اہم ضرورت پوری کی ہے۔ اندازہ بیان شستہ و سلیس اور سنجیدہ ہے، انشاء اللہ اس کتاب کے مطالعہ سے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے نقطہ نظر کو سمجھنے میں بہت مدد ملے گی اور تقلید و اجتہاد کے پارے میں حضرت شاہ صاحب نے امت مسلمہ کو جس راستہ پر ڈالنے کی کوشش کی تھی اس کی بھرپور نشاندہی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مصنف کی اس علمی کاوش و کوشش کو قبولیت سے نوازے اور قارئین کے لیے اسے نفع تر بنائے۔

میں خوشی ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ اکیڈمی محلّت ضلع مظفر نگر اس کتاب کو شائع کرنے جاری ہے۔ حضرت شاہ صاحب کے نام پر قائم ہونے والی اکیڈمی ہی کو اس کتاب کی اشاعت کا زیادہ حق تھا۔ خصوصاً اس لیے بھی کہ یہ اکیڈمی اس سرزمین پر قائم ہے جسے حضرت شاہ صاحب کے نانیہال ہونے کا شرف حاصل ہے اور جس قصبہ میں حضرت شاہ صاحب کے بے شمار اعزاء و متوسلین آباد ہیں۔ اس کتاب کی اشاعت پر ہم حضرت شاہ ولی اللہ اکیڈمی کے ذمہ داروں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ اکیڈمی حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی تمام تعینعات کے سنے تحقیق شدہ ایجنڈیشن شائع کرنے کی کوشش کرے گی، اور ان کے افکار و علوم کی اشاعت میں بھرپور حصہ لے گی۔

تحقیق احمد قاسمی بستوی
مطبعہ دارودہ العلماء لکھنؤ

۱۹ ربیع الثانی ۱۴۲۲ھ

امام دہلوی کا فقہی مسلک اجتہاد یا تقلید

ہندوستان کی اسلامی اور علمی و فقہی تاریخ میں ایک روشن نام موجود دور کی علمی تحریک اور بالخصوص درس حدیث کے بانی اور حقیقی روح رواں کی حیثیت سے ہمارے ہر دلی بھائی بھری کے قمر و بقری عالم، امام دلی اللہ صاحب دہلویؒ م ۱۰۶۷ھ کا ہے ضرورت ہے کہ ان کے فقہی ذوق و مسلک، اور عام فقہی ذوق پر ان کے ذوق و مسلک کے اثر کا جائزہ لیا جائے اسی کے تحت اس سلسلہ میں تین مقالے ترتیب دیئے گئے ہیں، پہلے مقالے میں اہل امر سے بحث کی گئی ہے کہ امام موصوفؒ مجتہد تھے یا مقلد تھے اور یہ کہ ان کا فقہی ذوق کیا تھا۔ دوسرے میں ان کے تقلید کی مذہب سے بحث ہے کہ موصوفؒ حنفی طبع پر کس امام اور مذہب کے پیرو تھے۔ اور تیسرے آخری مقالے میں امام صاحب نے اپنے ذوق خیر و بدیہی اور تصنیف و تحقیق کے ذریعہ عام علماء کے حراج پر جزا اثر ڈالا، اس کا ذکر ہے۔

امام موصوفؒ کا شخصی تعارف

جہاں تک سوال ہے امام موصوفؒ کے شخصی تعارف کا تو ہمارا خیال ہے کہ اس موقع پر اسکی کوئی خاص ضرورت نہیں، اسلئے کہ اب ملک ویران ملک دونوں کے علمی طبقے امام موصوفؒ اور انکی علمی عظمت سے بخوبی واقف ہو چکے ہیں۔ اگر

چھ ممکن ہے کہ پوری سوانح عمری اور امام موصوف کے تمام تر کارنامے سب کے سامنے نہ ہوں اور واقعہ بھی ایسا ہی ہے لیکن فی الجملہ ان کے حوال سے عمومی واقفیت پائی جاتی ہے اور ان کی عظمت اور تحقیقات کا بلند پایہ ہونا مسلم و مشرق علیہ ہے۔

ہندوستان میں تو امام موصوف کے بعد ہر عہد میں لوگ ان سے واقف رہے ہیں۔ اس لیے کہ امام موصوف اسی ملک کے آسمانِ علم و تحقیق کے آفتابِ عالمِ تاب تھے، حضرت امام کی حیات میں ہی ان کی تصنیفات اطرافِ ملک میں پھیل گئی تھیں اور ان کی تحقیقات سے اہل علم آٹھ سو گئے تھے شاگردوں کا سلسلہ ہر چار طرف پھیلا ہوا تھا۔ پھر وہی جیسے ملک کے مرکزی شہر میں قیام تھا، اس لیے اردو میں تو بڑا برائے پر کچھ نہ کچھ لکھا جاتا رہا ہے۔

اور جب وسائل کی کثرت ہوئی اور کتابوں کی اشاعت کے وسیلے میں سہولت اور وسعت پیدا ہوئی تو امام موصوف کی شہرت ملک سے بیرون ملک بھی پہنچی، نیز اس صدی اور اس سے خوشتر کی صدی میں تالیف کی جانے والی مختلف اہم عربی تصانیف میں بھی ہندوستان کے ایک بلند پایہ عالم کی ہی حیثیت سے نہیں بلکہ اسلامی ہند اور مسلم دنیا کے ممتاز مصلح کی حیثیت سے ان کا ذکر آتا رہا ہے۔ مثلاً ندوۃ العلماء کے سابق ناظم مولانا حکیم سید عبداللہ صاحب حسنی کے قلم سے ان کی کتاب "تسریۃ الخصال" کی چھٹی جلد میں (مولانا موصوف نے اپنی اس عظیم الشان تصنیف کی آٹھ جلدوں میں اسلام کے روزِ اول سے لے کر اس صدی کے وسط تک ہندوستان میں باہر سے آکر بسنے والے اور خود ہمیں کی زمین پر پروان چڑھنے والے علماء و نیرباز مسلمانوں کا ذکر کیا ہے) اسی طرح مولانا مسعود عالم صاحب ندوی کے قلم سے ان کی کتاب "تاریخ السعدۃ الاسلامیہ فی الہند" میں مولانا موصوف نے حضرت امام کا ذکر بڑی تفصیل سے اور خاص اصولی جدوجہد کا علمبردار ہونے کی حیثیت سے کیا ہے اور بالخصوص امام موصوف

کے فقہی نقطہ نظر سے بحث کی ہے، نیز اسلامی تاریخ کے مشہور اور بلند پایہ عالم جن کی تمام تصنیفات بیرون ملک کی دنیا میں کوئے کوئے میں پہنچ چکی ہیں اور دنیا کی مختلف اہم زبانوں میں شائع ہوئی ہیں۔ یعنی محمد و مولا سید ابوالحسن علی صاحب حسینی مدوی نے بھی اپنی بعض تصانیف میں حضرت امام کا تذکرہ فرمایا ہے، مثلاً ”الدعوة الإسلامية في الهند“ ”ہیں۔ اور اخیر میں ”تاریخ دعوت و عزیمت“ کا پانچواں حصہ انہیں کے ذکر کے ساتھ ختم کیا ہے۔

نیز دارالعلوم ندوۃ العلماء کے بعض فضلاء نے ملک و بیرون ملک میں فتاویٰ فضیلت کے حصول کے لیے بھی حضرت امام سے متعلق مقالات لطیفہ فرمائے ہیں جن میں سے مولوی محمد سلمان صاحب حسینی مدوی کا مقالہ حضرت امام کے فقہی مسلک سے ہی متعلق ہے۔

حضرت امام کے حالات زندگی میں بڑیاں عربی عم محترم مولانا سید محمد اجیاء صاحب مدوی بی ایچ ڈی علیگ کا بھی ایک مقالہ ہے جو انہوں نے ندوۃ العلماء کے ۸۵ سالہ جشن تقیسی کے موقع پر اردو باب نظام کی خواہش پر تحریر فرمایا تھا اور بعد میں وہ شائع بھی ہوا بعنوان ”الإمام أحمد بن عبد الرحيم المعروف بالشاه ولي الله الدهلوي“

اسی پر بس نہیں بلکہ یورپ و امریکہ کی یونیورسٹیوں میں بھی چند حضرات نے حضرت امام پر کام کر کے پی۔ ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے۔

مختصر حالات، پیدائش و تعلیم

مختصر حالات حضرت موصوف کے یہ ہیں کہ حضرت کالسبی تعلق حضرت مرثیہ سے ہے۔ آپ کے والد ماجد مولانا شاہ عبدالرحیم صاحب دہلی کے بڑے اور ممتاز علماء

و بزرگوں میں سے تھے۔ بعض روایات کے مطابق فتاویٰ عالمگیری کو مرتب کرنے والی جماعت کے ساتھ آپ نے بھی کچھ کام کیا۔ آپ کی پیدائش مجدد عالمگیری میں ۱۱۱۳ھ بروز چہر شنبہ بوقت طلوع آفتاب آپ کے خیال (قصبہ نعلت خلیج مظفر نگر۔ یو پی) میں ہوئی، مگر کا ماحول علمی اور دیندار تھا پانچ سال کی عمر سے تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا اور عمر کے پندرہویں سال میں حفظ کلام پاک کے ساتھ ہی صرف ان علوم مروجہ کی تکمیل کرنی جن کے پڑھنے پڑھانے کا عام رواج تھا بلکہ علوم باطنیہ کی بھی والد ماجد سے تکمیل کر کے اجازت کا شرف حاصل کیا۔

عملی زندگی

اس کے بعد درس و تدریس اور وعظ و ارشاد کا سلسلہ شروع فرمایا اور جب محرم اور عملی زندگی سے سابقہ پڑا اور امت کی زبوں حالی اور ملک کے سیاسی حالات سامنے آئے تو ساتھ ہی اپنی اس تحریک اصلاح کا سلسلہ بھی شروع کیا جس نے سید احمد شہید اور اسماعیل شہید کے ہاتھوں ”خلافت راشدہ“ کے قیام اور باقاعدہ سلسلہ جہاد کی صورت اختیار کی اور دہلی تحریک انگریزوں کے مقابلہ میں ۱۸۵۷ء اور اس کے بعد کی جنگ آزادی کے نام سے موسوم ہوئی نیز ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے بعد سے آپ کے سلسلہ کے علماء و لوہارے دارالعلوم دیوبند و دارالعلوم ندوۃ العلماء وغیرہ اسی تحریک کے علمبردار رہے اور ہیں۔

حضرت موصوف کی اس سر تاپا جدوجہد اور ہمہ جہت زندگی کا خاتمہ ۲۹ محرم ۱۱۷۶ھ کو بوقت ظہر ہوا جب کہ آپ کا آفتاب زندگی غروب ہو گیا۔ آپ کی عملی زندگی کا آغاز تقریباً ۱۱۳۰-۱۱۳۱ھ سے اور اس کا خاتمہ ۱۱۷۶ھ پر ہے یعنی کل تقریباً ۴۶ سال کے طویل عرصہ تک آپ نے عظیم الشان مساعی کو انجام دیا۔ اس مدت میں بجاؤ و حرمین کا دو سالہ سفر بھی فرمایا اور وہاں خصوصیت سے علم حدیث کی تحصیل کی اور متعدد

اساتذہ سے اجازت حاصل کی، اور پھر واپس تشریف لائے اس نعمتِ عظمیٰ کو لیکر واپس کے بعد ہی اصلی جوہر کھلے اور آپ کے علوم و تحقیقات سے دنیا روشناس ہوئی۔

حدیث سے متعلق خدمات

آپ نے درسِ حدیث کی وہ بنیاد دینا ڈالی کہ اس پر کھڑکی مہ نے والی عمرت آج تک قائم ہے۔ اور آپ کا لگایا ہوا پودا ہر ایریزہ برگ و بار لانا رہا اور پورے عالم کو اپنے ثمرات سے نوازنا رہا ہے، آج آپ کے سلسلہِ جگہ سے مستفید ہونے والوں کی حدیثی تحقیقات کا دنیائے علم و تحقیق میں نام روشن ہے اور ان کی تصنیفات اکنافِ عالم میں گھسی چکی ہیں۔

اخلاف

آپ نے اپنے بعد اخلاف نسبی و روحانی دونوں ہی چھوڑے اور ایسے کہ ہر دو قسم امت کے لیے باعثِ انکسار ہے۔ اخلاف نسبی میں آپ کے صاحبزادگان اور صاحبزادگان کی اولاد ہے، اخلاف روحانی میں مولانا عبید اللہ صاحب پبلی، مولانا نور اللہ بڈھالوٹی، خواجہ محمد امین کشمیری، شاہ ابو سعید رائے بریلوی، قاضی شام اللہ پانی پتی، علامہ مرتضیٰ حسینی بکراہی، اور علامہ محمد مبین سندھی وغیرہ، ان تمام حضرات نے حضرت کے علمی سلسلہ کو پروان چڑھایا اور حضرت کی تحریک کو فروغ دیا اور علاقہ علاقہ میں بالخصوص درسِ حدیث کے مدارس قائم کئے۔

تصنیفی خدمات

ان سرِ پائے علم و معرفت افراد کے علاوہ آپ اپنے بعد علوم و تحقیقات کے سرِ اللہ رموتوں پر مثل دینے کے علم و تحقیق، اپنی تصنیفات کی صورت میں بھی چھوڑے

صحیح شکل تقدیم تک پہنچتی ہے جو تفسیر حدیث، فقہ، کلام اور تصوف وغیرہ متعدد علوم میں ہیں قرآن مجید کا فارسی ترجمہ کرنے میں آپ کو سہقت حاصل ہے، تحقیقات میں بھی بعض اپنے موضوع و معلومات میں منفرد ہیں مثلاً جنتہ اللہ الما لہ جو امرار و حکم میں بار کتاب ہے نیز آپ نے اپنی متعدد کتابوں میں تقلید و اجتہاد کو بھی موضوع بنایا ہے بعض رسائل میں مستطلاً اس موضوع پر بحث فرمائی ہے۔

ایک اجمالی تبصرہ

غلام ربیعہ ہے کہ حضرت موصوف وقت کے ایک زبردست عالم و محقق، ظاہر باطن دونوں کے جامع، اسرار و رموز سے واقف، عیسویوں علوم و فنون پر حاوی اور اجتہادی صلاحیتوں سے پورے طور پر آراستہ تھے اور اپنی جدوجہد نیز اصلاحی مساعی کے اعتبار سے آپ کا معاملہ بقول مولانا مسعود عالم صاحب عدوی یہ تھا کہ:

”ان الامام المحدثین من الرجال العارفة بالالفاظ
الذین یسعون لیل نهار لاحداث انقلاب فکری وتغیر فی
عقول الناس والنسبة وصل اذهان النبوخ لبرلی بهم
جمیعاً الی المستوی الفکری المنشود الذی یمکنهم من
النظر الی الاشیا، نظرة الناقد المتصف التزیه غیر متاثر
بما تشغلی علیه ینة وتدعوا الیه من ملایف القول
ومکرات الالطال“

”امام موصوف ابن عبقری اور یگانہ زمانہ لوگوں میں سے تھے جو
رات و دن فکری انقلاب کے لیے کوشاں رہتے ہیں نیز اس تک دور
میں رہتے ہیں کہ نو عمر دن اور جوانوں کی عقلوں کو بدل سکیں اور
عمر داروں کے ذہن کو میٹھ کر لیں تاکہ ان سب کو بحث و فکر کے اس
معیار تک لے جایا جائے کہ جہاں سے ان کے لیے تمام اشیاء کو ایک

منصب اور منصب سے پاک تادم کی مثالوں سے نہ دیکھنا اور پرکھنا ممکن ہو دور رہ اپنے اس طریق و طرز عمل میں اپنے ماحول اور اس کے پیدا کردہ علمی و جاہلانہ سوال نیز نقطہ افعال و اعمال سے متاثر نہ ہوں۔

آپ کی عظمت منصب جس تفصیل و توضیح کی محتاج ہے اس کا موصوع نہیں صرف چند اصحاب علم کی شہادتوں پر اکتفاء کی جاتی ہے۔

نواب صدیق حسن خاں صاحب

نواب موصوف خود بڑے عالم اور احادیث پر بڑی نظر رکھنے والے، مسلک سلفی تھے تاریخ اور احوال رجال سے بھی بخوبی واقف تھے اس موضوع پر مختلف کتابیں تصنیف فرمائی ہیں وہ حضرت امام موصوف کی ہایت فرماتے ہیں:

"حق یہ ہے کہ اگر صدر ذیل اور گزشتہ صدی میں ان کا وجود ہوتا تو "امام الاعظم" اور "ساجد المحمدین" شمار کئے جاتے۔"

مولانا عبدالحی حسنی صاحب ترمذی الخواطر

مولانا موصوف بڑے مورخ تھے بالخصوص ہندوستان کی اسلامی تاریخ اور رجال پر بڑی وسیع نظر تھی جس کی شاہد ان کی گرامی مایہ ضخیم کتاب "تذکرۃ الخواطر" ہے امام موصوف کے متعلق فرماتے ہیں:

"انه خصه بعلوم لم يشرك معه فيها غيره والى انشرك فيها معه غيره من سائر الائمة كثيرة لا يخصصها لغيره."

"حق تعالیٰ نے آپ کو بہت سے ایسے علوم سے نوازا تھا جن میں دوسروں کو شریک ہی نہیں فرمایا اور جن علوم میں آپ کے ساتھ دوسرے

”اگر کوشش نہ کرنا ہوگی تعداد میں بہت ہیں ان کا شمار نہیں ہو سکتا۔“

خلف اکبر کا ایک بیان

حضرت کے خلف اکبر شاہ عبدالعزیز صاحب کا خود اپنے متعلق ایک بیان
یہ ہے: ”خلف اکبر شاہ صاحب سے منقول ہے:

”میں کہ ویدہ ام دیار ہم بقدر خود دارم یکصد دیباچہ علم است نصف آں
مردمان سابق و محقق درین است تصنیف شدہ

”جن علوم کا میں نے مطالعہ کیا ہے اور اپنی مسامحت کے اعتبار سے

اگر ایک محقول مقدار مجھے محفوظ رکھی ہے بڑا کم معلوم ہیں، ان میں سے

نصف مجمل احسن میں اور نصف ہی اس میں تصنیف ہوئے۔“

اور یہ حق بھی ہے کہ شاہ صاحب کو سبکی وغیرہ جیسے علوم کے اصول و قواعد
پر اس درجہ عبور تھا کہ اس کے ماہرین بھی آ کر آپ سے اصلاح لیتے تھے۔ جب
آپ کے شیخ دہرانی اور پھر آپ کے شاگرد سیکردوں سے تجاوز علوم و فنون کے جامع
تھے اور یہ سلسلہ آپ کے شاگرد پر ہی ختمی نہیں ہوا بلکہ شاگرد در شاگرد حضرت
کا تو قویٰ وغیرہ کے متعلق یہ جامعیت منقول ہے تو حضرت امام کی جامعیت کا
کیا جان ہوگا اندازہ لگانا مشکل ہے۔

امام دہلوی اور فیضانِ علوم

اس لیے کہ حضرت امام کو مکاشفات اتنی بڑی تعداد میں ہوئے اور ملامت
سے آپ پر علوم و معلومات کا وہ فیضان ہوا کہ جو کم ہی کسی کے متعلق منقول ہے۔

۱۔ ازبک، لغت، تاریخ، ۶ جلد، ص ۶۰۰

۲۔ تقریبات، مزاجی، ص ۳۰۶

۳۔ معین، کمالی، لغت، لغت، مزاجی، ص ۵۰۰، ص ۵۰۱

گویا فی کے قسم سے لکھے گئے مضمون کا مطالعہ کیجئے جو ماہنامہ مظہر حقان کے شاہ ولی اللہ نمبر میں شائع ہے۔ یہاں تو بیس خود حضرت پر اس کا کیا اثر چڑا اس کو خود انہیں کے اتفاق میں ملاحظہ فرمائیے کہ حضرت فرماتے ہیں:

"لمن یومئذ انشرح صدرہ للضعیف فی العلم

الشعبۃ"

"اِس کی زبان سے صوبہ شریعہ میں تعزیف کے لیے میرا سینہ کھل گیا۔"

قلم اہیا چلا کہ کوئی بازگ سے نہ رک ہو صوبہ تعزیف نہ رہا۔ اہم ایضات کو صفات قرع اس پر ختم دیا اور اس کے ذریعے وجود میں آنے والی تحقیقات نے عرب و عجم پر حضرت مصلح کا سک بٹھایا اور اس وقت سے آج تک برابر بعد از بیرون بعد میں حضرت کی تعزیفات کی اشاعت کا سلسلہ جاری ہے اور دن بدن شہرت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت مصنف نے اپنی تحقیقات و آراء کے سپرد قلم کرنے میں کبھی قسم کی کوئی رعایت نہیں کی نہ علماء وقت کے نظریات کی اور نہ اسراء مجاہد کی خواہشات کی، گویا بذریعہ تصنیف خدمت عم و دین کے لیے حضرات حسین کی حق سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کر لیا اور حق کی سر بلندی کے لیے نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی مصائب و آلام کے دہراپے پر لا کھڑا کیا چنانچہ بہت خطرات سے حضرت موصوف ابہ آپ کے اہل و عیال کو گزر رہا دو چار ہوا چاہے حضرت اور ان کے مائوادے کے متعلق احوال پر مشتمل کتابوں میں آپ اس کا تفصیلی ذکر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔

حضور اقدس ﷺ کی رزاء مبارک

ایک موقع پر فرماتے ہیں:

بعضا انما یوقف فی المسجد فی بلدہ کعبیات بعد

الحصر افشاحدت روحہ المکرہۃ منہی اللہ علیہ وسلم قد
حضر منہ البسنى و جاء فظہر لى فى ذلك الحين بعض
دقائق العلوم الشرعیۃ ولم یزل لتزاید حبنا بعدہ من۔

”ایک دن احقر مصر کے بعد شہر کمبیا کی مسجد میں مراتب اور
بیٹھا ہوا تھا کہ ایک حضور عظیم کی روح ظاہر ہوئی اور مجھ کو ایک چادر
سے ڈھانک لیا۔ اور اس وقت مجھ پر علوم شرعیہ کے بعض دقائق
مکشف ہوئے جن میں راز برتر ترقی ہوتی رہی۔“

امام دہلوی کا ایک بیان

ان بے بہا نوازشوں کے پیش نظر امام موصوف نے اپنے متعلق جو درج
ذیل الفاظ تحریر فرمائے ہیں حق فرمایا ہے اور عملاً آپ کی جدوجہد اور تحقیقات کی
روشنی میں آپ کا یہ بیان حرف صادق ہے، فرماتے ہیں:

”حدیث پاک کے اسرار احکام کے مصالح و مصلیات اور دیگر
وہ تمام چیزیں جنہیں حضور اکرم ﷺ حضرت جن کی جانب سے لے
کر آئے تھے اور آپ نے امت کو ان کی تعلیم فرمائی تھی ان کو بیان کرنا
مستقل ایک فن ہے اور یہ ایسا فن ہے کہ احقر نے پہلے کسی شخص نے
اس ضبط کے ساتھ سے نہیں تحریر فرمایا جو احقر کی تحریرات میں موجود
ہے حالانکہ یہ فن بڑی جاہلست قدر کا حامل ہے۔“

۱۰۔ اگر کسی کو اس بیان کی بابت کوئی شبہ ہو تو شیخ عزالدین کی کتاب
”التمیذ“ کا مطالعہ کرے کہ موصوف انتہائی جدوجہد کے باوجود فن
کے مشر و عمیر کو بھی یہاں تک ضابطہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔“

تصنیف میں حضرت امام کا طریق کار

حضرت کی علمی تحقیقات کی قدر و قیمت اور بلندی و عظمت کا اندازہ مذکورہ بالا دونوں بیانات سے لگایا جاسکتا ہے اور یہی دونوں اس قسم کے نہ جانے کتنے واقعات ہیں حضرت کی یہ تحقیقات عاید جن میں سے بہت سی چیزیں حقد میں سے منقول نہیں اور اگر منقول ہیں تو ان سے ان امور کی آجی توضیح نہیں ہو سکی جو امام موصوف کی زبان و قلم سے ہوئی۔ انکا اصلی باعث کیا تھا اس کو نیز حضرت جید کی ان تحقیقات کے استناد و اعتماد کو حضرت کے والد قدر و خف اکبر کے ایک بیان سے سمجھئے

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے فرمایا:

بعد مراقبہ برج یکشف می سری نگا شہد۔

”امام موصوف مراقبہ کے بعد اندرون کشف جو باقی تکشف

ہوتی تھیں انہیں کو قلم بند فرمایا کرتے تھے۔“

حضرت مولانا گیلانی یہ بیان فرمانے کے بعد کہ عوام تو شاید خواب کے اس

قلم کو خواب و خیال والا قلم خیال کرتے ہوں گے، وجہ میں آ کر فرماتے ہیں:

”کون کہہ سکتا ہے کہ اس مراقبہ میں شاہ صاحب کا رخ کس طرف

ہوتا تھا اور اس سے کیا مقصود تھا ان تصانیف کیلئے آپ کو جس مقام سے

قلم ملا تھا کیا اس طرف توجہ کر کے بیٹھ جانے یا خواب والے قلم کو بھر

اپنے اندر بیدار کرنے یا اس کے سوا کوئی اور چیز آپ کے پیش نظر تھی۔“

فقہیات اور تقلید و اجتہاد سے متعلق امام دہلوی کی بحث و گفتگو

امام موصوف نے چرنگہ زندگی کے ہر میدان اور علوم اسلامیہ میں سے ہر عظیم

الشان فن میں مجددانہ خدمات انجام دیں اور استادِ زمانہ نیز اہل علم کی طبائع میں عام جود و تعطل کی وجہ سے ہر فن کی تحقیقات عالیہ پر زمانہ سے جو پروے پڑے ہوئے تھے جنہیں دور فرمایا۔ مثلاً تفسیر، حدیث اور تصوف وغیرہ، توفیق جو کہ اس معنی میں اصل الاصول ہے کہ اسلامی زندگی کے اساسی اصول و قواعد اسی فن میں بیان کئے گئے ہیں اس پر بھی توجہ فرمائی اور صدیوں سے جس نظام و طریق کو عام علماء نے اختیار کر رکھا تھا اس میں سیاہ و سفید اور صحیح و غلط کو واضح فرمایا۔ **حجۃ اللہ البالغہ**، تفہیمات اور از الہ الخفاء وغیرہ میں خسرنا، جہاد و عقید کے موضوع سے بحث کی ہے اور مستقلاً بھی "عقد السجد فی احکام الاجتہاد والتقلید" اور "الانصاف فی بیان سبب الاختلاف" کے عنوان سے دور مسائل اس موضوع پر تصنیف فرمائے اور ان میں اجتہاد و تقلید کے متعلق امت کے طریق کار اور اس باب میں راہ اعتدال کو خوش فرمایا۔ نیز فروعات کے بیان کے سلسلے میں آپ نے "مواعظ امام مالک"، "کی شروح"، "المسوی" اور "المصفی" کو اختیار فرمایا بالخصوص جس میں بڑیاں فارسی احادیث کی تشریح و توضیح بھی فرمائی ہے اور مسائل کو بھی بیان فرمایا ہے۔

امام موصوف کے فقہی مسلک کی بابت باہمی کشاکش

حضرت شاہ صاحب کے علاوہ میں چوں کہ احناف و شوافع دونوں ہی تھے اگرچہ اکثریت احناف کی تھی اور چوں کہ خود شاہ صاحب کا آبائی فقہی مذہب بھی عام اہل ہند کی طرح حلیت ہی تھا اور شوافع اس معدودے چند تھے اور حضرت موصوف ان کے فقہی مسلک پر بڑے سطر کے ساتھ اور محققانہ کلام فرمایا کرتے نیز یہ کہ تقلید اور ائمہ کے مذاہب پر عمل کی بابت عمومی طور پر جو افراط و تفریط پایا جاتا ہے اس پر امام موصوف سخت تنقید بھی فرماتے تھے جیسا کہ آپ آئندہ ملاحظہ

فرمائیں گے اس لیے امام موصوف کی بابت ان کی حیات میں اور حیات کے بعد بعد نہیں البتہ کچھ حرمہ کے بعد سے یہ اختلاف پیدا ہوا کہ حضرت کا فقہی مشرب کیا تھا؟ آیا مجتہد مطلق تھے جیسے حضرات ائمہ اور بعد کے زمانہ میں ابن حزم اور شوکانی وغیرہ۔ یا مقلد محقق تھے جیسے ہر فقہی مذہب کے وہ علماء جن کو فقہ وحدیث دونوں میں مناسبت تھی مثلاً علامہ ابن حجر شافعی، علامہ ابن تیمیہ حنبلی، علامہ ابن الہمام حنفی وغیرہ۔ نیز مقلد ہونے کی صورت میں فقہی مذہب کیا تھا؟ حنفی تھے یا شافعی اس لیے کہ ہندوستان میں ائمہ اور بعد کے مذاہب میں سے بھی دو مذہب رائج ہیں اور امام موصوف کی اکثر تحقیقات انہیں دونوں مذاہب کے اقوال میں درائر و سائر ہیں، اس اختلاف کا بڑا باعث حضرت کے علاوہ کے متشوع مذاہب ہونے اور حضرت کی تحقیقات کے کلیتہً کسی ایک فقہی مذہب کی کتب میں ذکر کردہ مسائل کے موافق نہ ہونے کے علاوہ حضرت کی علمی عظمت اور جلالت شان بھی ہے کہ پچھلے دور درخت پر ہر ایک قبضہ بڑانا چاہتا ہے، اور بعد ازاں "ولسلساس فیما بعد عشقون مذاہب" ہر ایک مسلک و مذہب کے لوگ امام موصوف کی تحقیقات کا سہارا کبھی اپنی جماعت کا فرد ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خصوصیت سے حضرات اہل حدیث اور احناف کے درمیان یہ ایک معرکہ آلا راہ اختلافی مسئلہ ہے بالخصوص اس وجہ سے کہ طبقہ اہل حدیث کے مشہور عالم و مقلد مولانا محمد حسین صاحب کو حضرت امام کے علوم کا امین اور شاہ اہل حق صاحب دہلوی کے بعد ان کی مسند کا چاشمین قرار دیا جاتا ہے اور وہ ہندوستان میں اس مسلک کے پیروں میں شمار ہوتے ہیں۔ مولانا محمد منظور صاحب نعمانی نے انہیں حالات کے پیش نظر اس کی بابت جو کہ فرمایا ہے حق یہ ہے کہ بہت خوب فرمایا ہے۔

مولانا نعمانی کا ایک بیان

"ملت کی انتہائی بد قسمتی ہے کہ شاہ صاحب کی وہ ذمت جس کا صحیح

اور مادانہ فیصلہ، مسلمان تھکید اور کافران تھکید دونوں گروہوں کو ایک
مبتدل مسلک پر جمع کر سکتا تھا یا کم از کم دونوں فریقوں میں اعتدال
پیدا کر کے اور ان کی باہمی منافرت و بھڑکھٹک کو مٹا کر ایک
دوسرے سے قریب کر سکتا تھا۔ انہی کو بحیثیت فریق اس بحث میں دھر
لایا گیا ہے۔ ایک طرف سے کشش شروع ہوئی کہ ان کو تھکید اور نصیحت
کا پکا دشمن یا اصطلاح محل، بھڑکھٹ غیر مقلد، ثابت کیا جائے اور دوسری
طرف سے اس کے جواب میں آپ کو مرنی قسم کا پکا عقلی اور موجودہ
دور کی مروج تھکید کا حامی ثابت کرنے کے لیے زور لگایا گیا۔

اس کشاکش کا نتیجہ بد

حضرت مولانا نے اس کے بعد اس باہمی کشاکش کا نتیجہ ان الفاظ میں ذکر
فرمایا ہے:

”نتیجہ ان دونوں کوششوں کا یہ ہوا کہ شاد صاحب کا جو مقصد تھا وہ

فوت ہو گیا۔“

امام دہلوی کے نظریہ فقہ پر عمل کا نتیجہ خیر

مولانا موصوف نے اس کے بعد بعد حسرت الفاظ ذیل میں یہ اظہار فرمایا ہے
کہ اگر امام کے نظریہ مذکور کو بعد جان و دل قبول کر لیا جاتا تو کیا نتائج ظاہر ہوتے:

”کاش اگر بجائے اس روش کو اختیار کر لینے کے حضرت شاد صاحب

سے نسبت رکھنے والے اجتناب اس قسم کے خشکی یافتہ اور جلیب کے اس

طریقہ کو یکدم کھلا رائج کر سکی کشش کرتے جو شاد صاحب کا طریقہ تھا۔

اور اسی طرح سے شاد صاحب سے تعلق رکھنے والے عالمین الملحدیت

تخلید اور حلیت کو اس دور میں تسلیم کر لیتے جو شاہ صاحب نے صراحہ
 ان کو دیا ہے اور شاہ صاحب کی طرح اپنے اختلاف اور اپنی تخلید کا نشانہ
 صرف غیر شرعی تخلید اور مسخ شدہ حلیت کو ہی بتاتے اور کج قسم کی تخلید
 اور اصلی حلقی یا کم از کم حلیت میں شاہ صاحب کے پسندیدہ طریقہ کو ہی
 قبول کر لیتے اور داشت ہی کر سکتے تو شاہ صاحب کا منتہی راہ ہو جاتا۔“

امام موصوف کے متعلق مولانا نعمانی کا فیصلہ

اسی کشاکش کی بنا پر مذکورہ بالا ایمان کے اختتام میں مولانا نعمانی نے امام
 موصوف کے فقہی مسلک کے بابت اپنا فیصلہ درج ذیل الفاظ میں پیرے قلم فرمایا ہے:
 ”جو حضرات یہ معلوم کر سنے کے لیے میری رائے کے منتظر ہوں
 کہ آج کل کی عام عربی اصطلاح کی رو سے شاہ صاحب حلقی یا غیر مقلد
 تھے تو افسوس ہے کہ ان دونوں نظموں نے اب جو خاص معنی اختیار
 کر لیے ہیں ان کے پیش نظر اس حوالہ کا جواب میرے نزدیک صرف
 حلقی ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر میں یہ کہتا ہوں کہ شاہ صاحب آج
 کل کی عام اصطلاح کے لحاظ سے حلقی نہیں تھے تو غلط نہیں کہتا۔“

مولانا کی رائے کی واقعی حیثیت

ہمیں اس مقالہ میں مولانا کی اس رائے اور اس سے مشترک تصریحات کا
 جائزہ لینا ہے۔

حق یہ ہے کہ امام موصوف کی تحریرات و تحقیقات کو سامنے رکھتے ہوئے اور منظر
 انصاف ان کا مطالعہ کرنے کے بعد ہر شخص یہ کہنے پر مجبور و مضطر ہو گا اور ہوتا ہے کہ

مولانا نعمانی کا قیصلہ من و عن صحیح اور واقع کے عین مطابق ہے اور اس میں کسی وجہ اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔

عرض کیا جا چکا ہے کہ حضرت امام نے اپنی متعدد تصانیف میں مستطابا صنف اس موضوع پر گفتگو فرمائی ہے جو کہ مرصہ پچیس سال کے اندر مختلف اوقات میں تحریر فرمائی گئی ہیں۔ ان تصانیف کی تصریحات کو سامنے رکھتے تو آپ یہی فرمائیں گے کہ:

”آج کی عمری اسطلاح کے مطابق امام موصوفہ نہ تھے نہ

شافعی، اور نہ ہی اہل حدیث، بلکہ ان تمام سے الگ ایک مسلک کے

ظہور دہ تھے نیز یہ کہ حضرت موصوفہ نہ صرف یہ کہ عقیدہ کے حامی تھے

بلکہ خود بھی عقیدہ پر عمل تھے۔“

اور کھل چند بیانات کے مطالعہ سے کبھی کسی کے نظریہ کی تصحیح و تحقیق نہیں

ہو سکتی، جب تک کہ اس کی تمام تر تحقیقات اور پھر اس کی عملی زندگی کو سامنے رکھ کر

ہر واقعہ کو سمجھنے کی کوشش نہ کی جائے۔ امام موصوفہ کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ان کے

چند بیانات پر اکتفا ان کے متعلق غلط فہمیوں اور اس طرح گمراہیوں کی مساعی جیلوں کی

تاقہ دری کا باعث ہوگی اور تمام تحقیقات و تصریحات کو سامنے رکھنے کی صورت میں

غلط فہمیوں کا بادل چھٹنے پر آفتاب حقیقت پوری آب و تاب کے ساتھ آپ کو چمکا

نظر آئے گا۔

حضرت امام دہلویؒ کے متعلق اس موضوع پر لکھنے والے

احقر نے موضوع کی اہمیت کے پیش نظر کوشش کی ہے کہ حضرت امام کی عملی

زندگی کے اس پہلو کی بابت جو کچھ لکھا گیا ہے اور جن آراء کا اظہار کیا گیا ہے وہ

تمام نیز خود امام موصوفہ نے اپنی زبان و قلم سے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے وہ تمام

تصریحات سامنے رہیں تاکہ کسی رائے کی تصحیح کے سلسلہ میں زیادہ سے زیادہ راہ

صواب تک پہنچا جاسکے۔ امام صاحب سے متعلق اس موضوع اور اختلاف کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ عموماً جن حضرات نے کسی درجہ امام صاحب کی تفصیلی تذکرہ کیا ہے اس پہلو پر ضرور بحث کی ہے۔

حضرت امام کا ایک مکافقہ

امام موصوف نے ”فیوض الحرمین“ کے ایک مکافقہ میں فرمایا ہے:

”میں نے خواب میں دیکھا کہ قاتل اور قتل ہوا۔“

اور اس غلط کو ایک اصطلاح قرار دیتے ہوئے خود حضرت موصوف نے اس کی وضاحت میں جو کچھ فرمایا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے مجھے اس وقت عالم زمان کی اصطلاح کا ذریعہ بتایا ہے، اس مکافقہ کی بنیاد پر امام موصوف نے اپنے وقت میں موجودہ ہر نقطہ و انتظام کا جائزہ لیا اور پھر ہر شعبہ و ہر طبقہ کے سینہ و عقیدہ پر انگلی رکھ دی، اور ہر ایک کو چھوڑ کر اور ہڈ کر رکھ دیا، اس سلسلہ کی سب سے اہم چیز محمدیات کی وہ عبادت ہے جس میں آپ نے ماسیخام سلاطین و امراء، مشائخ و علماء، عوام و طلباء، فوج و گوشہ نشین، عباد و صوفیاء اور دیگر طبقات امت کو خطاب فرما کر ہر ایک کے اندر پائے جانے والے اہم غلط پہلو کی نشاندہی اور اصل الاصول و اصول صواب کو واضح فرمایا ہے۔ یہی معاذ حضرت نے فقہاء امت کے ساتھ فرمایا ہے۔

امام دہلوی کے معاصر مکاتب فکر

امام موصوف نے اللہ کی عطا کردہ خصوصی صلاحیت اور یوں کہیے کہ اپنی ”بیانی فراست“ کے ذریعے جب مختلف طبقات امت پر قدرۃ نظر ڈالی تو

کھیات میں آپ کو پوری است اصولاً دو طبقات میں نظر آئی، ایک مقلدین دوسرے عقیدے سے آزادی کا دعویٰ کرنے والے محدثین و بزم خود مجتہدین۔

مقلدین اور ان کا افراط و تفریط

ایک طبقہ تو مقلدین یعنی حضرات ائمہ اربعہ کے پیرو اور پیغمبرین کا تھا اور ہندستان کے علاقوں میں عمومی طور پر امام ابوحنیفہ اور فقہ حنفی کی پیروی و اتباع رائج تھی اور ائمہ کی پیروی میں اس درجہ غلو تک نہ پہنچ چکی تھی کہ سارا اعتماد و استناد اور بحث و تحقیق کا دار و مدار بس کتب فقہ کی بقول وصوص اور فقہاء مذاہب اربعہ کے اقوال و روایات پر تھا اس سے باہر کی نہ تو کوئی بات کہی اور نہ ہی جاتی تھی اور نہ ہی برداشت کی جاتی تھی غلو باہر کی بات کسی حدیث پر کیوں نہ بنتی ہو۔ یہ طبقہ عقیدہ اور کتب فقہ کیصوص پر عمل کرنے میں افراط اور مسائل کے اصل مانعہ قرآن و سنت سے براہ راست رجوع اور احادیث پر عمل کرنے کی بابت تفریط کا شکار تھا۔

غیر مقلدین اور ان کا افراط و تفریط

اس طبقہ کے بالمقابل ایک طبقہ تھا جس کی تعداد اگرچہ بہت زیادہ نہ تھی لیکن شمار میں وہ بھی کم نہ تھا اس طبقہ نے اعمال کا استناد و اعتماد احادیث پر اور وہ بھی ان کے ظواہر پر قرار دے رکھا تھا اور ہر کس دہا کس کو جو روایات دستیاب ہوں ان کی روشنی میں اپنی ذاتی رائے قائم کر کے عمل کا مجاز بنارکھا تھا اور حضرات ائمہ اربعہ و دیگر مجتہدین کی آراء و اقوال کو لائق توجہ قرار دینا و کنارہ باوقات ان کی اتباع و تقلید کو شرک و کفر سے تعبیر کرتا تھا یہ طبقہ حدیث پر عمل کی بابت افراط اورصوص فقہیہ اور فقہاء اسلاف کے اقوال پر عمل کرنے میں تفریط کا شکار تھا۔

امام کی مساعی اصلاح کا سرسری جائزہ

حقیقی صورت حال کے سامنے آ جانے پر امام موصوف نے جو مساعی انجام دیں ان کا حاصل یہ ہے کہ ہر دو طبقات کے افراط و تفریط کے بیچ اور اسلاف کے مسلک کے مطابق ایک معتدل راہ پیش فرمائی، موصوف نے جہاں انہی تہذیب پر تنقید کی ہے وہیں ظاہر حدیث پر اکتفا اور وہ بھی ہر ایک کیلئے، انکی بھی مذمت فرمائی ہے، آپ نے صحیح غلط سے آنکھ بند کر کے تقلید کرنے کو برا قرار دیا ہے لیکن ساتھ ہی اجتہاد حق کے جذبہ اور دعاوت حدود کیساتھ تقلید کو نہ صرف جائز قرار دیا ہے بلکہ اسے سراہا ہے اور پسندیدہ بتاتے ہوئے عامۃ الناس کے حق میں لازم قرار دیا ہے۔

آپ نے اپنی تصنیفات میں اجتہاد و تقلید کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے عہد نبوی و دوم صحابہ سے لے کر اپنے وقت تک کی تاریخ اجتہاد و تقلید کا پورا جائزہ پیش فرمایا ہے۔ اجتہاد و تقلید کی تعریف حضرات صحابہ اور ان کے اتباع کا طرز عمل، فقہ کی تدوین، مذاہب اربعہ کی تردید اور پھر عمومی طور پر انہیں پر اعتماد و عمل، ان تمام امور کا ذکر فرمایا ہے اور ساتھ ہی ساتھ حضرات مجتہدین کے درمیان واقع اختلافات کے بنیادی اسباب کو واضح فرمایا ہے۔ چنانچہ مولانا مناظر احسن گیلانی فرماتے ہیں:

”شاہ صاحب نے بڑی دانشمندی اور گہرے مطالعہ کے بعد فقہ اور اصول فقہ کی بنیادوں سے پردہ ہٹایا۔ ائمہ مجتہدین اور ان کے اجتہادات کا جو صحیح مقام تھا اسے واضح فرمایا۔ بعضوں کو تو شاہ صاحب سے شکایت ہے کہ ہندوستان میں غیر مقلدیت کی ابتدا آپ سے ہوئی۔“

حقیقت

اور ان تمام تنقیدی بیانات اور اصلاحی تحریرات کے ساتھ حقیقتاً امام موصوف

اپنی تمام تر اجتہادی صلاحیتوں اور علمی عظمت و جنگلی کے باوجود اپنے مابینات و تصریح کے مطابق ملا اعلیٰ کے اشارہ پر "مقلد" اور مقلدین میں طبقہ احناف سے متعلق تھے۔ حضرت کے یہاں اس امر کا اعتراف صراحتاً بھی پایا جاتا ہے اور اشارہ بھی، جیسا کہ آئندہ آپ کے سامنے آجائے گا۔ اور اکابر علماء و محققین نے جن کی نگاہوں میں حضرت موصوف کی تمام تحقیقات اور ان کے علم میں حضرت کی تمام نقیذات تھیں۔ انہوں نے اس امر کا اعتراف کیا ہے۔ مگر چہ بعض اہل قلم حضرات نے امام دہلوی کو بقول مولانا گیلانی "غیر مقلدیت کا بالی قرار دیا ہے"۔ ہم ابتداءً تو علماء و محققین کی آراء اور پھر حضرت امام کی عبارات کا ذکر کریں گے۔

امام کی عدم تقلید کی بابت آراء

پہلے چند چیزیں حضرت کے مسلک کی بابت "عدم تقلید" کے بیان میں ذکر کی جاتی ہیں:

اس سلسلہ کی ایک اہم چیز تو یہ ہے کہ مرکزی جمعیۃ اہل حدیث نے عربی میں اپنی جماعت اور ممتاز علماء کے تعارف کی بابت جو مختصر رسالہ شائع کیا ہے اس میں ہندوستانی علماء میں سرفہرست امام موصوف اور ان کے صاحبزادگان اور انھیں علاوہ کا ذکر کیا ہے۔ اس تحریر کا جائزہ انشاء اللہ کسی موقع سے لیا جائے گا۔

اس موقع پر ایک اہم واقعہ ذکر ہے جسے مولانا ثمالی صاحب نے اقرہوی کے مونی لفظ نمبر میں ۱۷ صفحوں کے ساتھ حاشیہ میں تحریر فرمایا ہے۔ "اس تحریر کی ترتیب کے دوران قیام دہلی سے ایک صاحب کا خط میرے نام آیا جس میں انھوں نے بتایا کہ ایک نام تک نہیں لکھا تھا کہ میں ان کو خطوں سے جواب دے سکوں۔ اس خط میں مجھ سے باصرہ شہرہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ "ذی اللہ نمبر" میں صرف خدا سے وارث ہونے کے ناک طبع پر میں اس حقیقت کا اعلان کروں کہ ہندوستان کی سرحده "جماعت اہل حدیث" کے بانی و مؤسس، مولانا دہلوی لکھنؤیہ علیہ السلام اور آپ کا مسلک اسی ہے جو ہندوستانی حدیث کا ہے" (ص ۱۰۴)۔

مصنف حیات ولی کی رائے

غالباً حضرت موصوف کے حالات زندگی میں پہلی مستقل تصنیف ”حیات ولی“ ہے جو اردو میں ہے اور دہلی کے ایک صاحب مولانا رحیم بخش صاحب کی تصنیف ہے جسکی فقہی مسلک کی تحقیق نہیں ہو سکی۔ لیکن اندازہ یہ ہے کہ جماعت اہل حدیث کے اہل رکن ہیں موصوف نے حضرت امام کے فقہی مسلک کے سلسلہ میں صریح الفاظوں میں انہیں ”حنلی“ یا ”اہل حدیث“ نہیں قرار دیا ہے لیکن مقصود ان کا یہی ہے جیسا کہ ان کے بعض جملوں سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے۔

حضرت امام کے والد بزرگوار کا فقہی طریقہ

ابتداءً گویا بطور تمہید امام کے والد بزرگوار مولانا عہد الرحیم صاحب دہلوی کے فقہی مسلک کو بایں الفاظ ذکر فرمایا ہے:

”اکثر امور میری آپ حنفی مذہب ہی کے مطابق عمل کرتے اور حنفی فقہ کے مسائل پیش نظر رکھتے تھے لیکن بعض وہ مسئلے جنہیں حدیث بخوبی یا وجدان کی رو سے دیگر مذاہب میں ترجیح حاصل ہے میرے نزدیک وہاں عمل میں لاتے تھے۔“

امام دہلوی کا مسلک

اس کے بعد حضرت امام کے مسلک کو بایں الفاظ ذکر فرمایا ہے:

”تفریق مذہب میں میرا حال بیکسہ شاہ ولی اللہ صاحب کا تھا آپ کو مذہبی تفریق کے خاتم برائے از مجتہدوں سے چنداں بحث نہ تھی، نہ ان مشہور مذاہب اربعہ میں کسی خاص مذہب کے پابند تھے نہ خواہ

خواہ اس کے مطابق عمل درآمد کریں۔ بلکہ ہر امکانِ مذاہب مشہور،
میں جمع کرتے اور اس مسئلہ پر عمل کرتے بنے تمام اہل مذاہب نے
صحت کا تمذہبیت کیا ہے۔ لیکن جب مذاہب مشہورہ مختلف مذاہب
کریا حیدر اور نامکمل ہوتا تو آپ اس مذاہب پر عمل کرتے جو دلیل کی
رو سے زیادہ قوی ہوتا اور صحیح حدیث کے موافق ہوتا۔

مصنف نے حضرت امام کے مسلک کی یہ تحقیق اپنا کے ایک مکتوب کی روشنی
میں فرمائی ہے جو ”کلمات طیب“ میں شامل ہے۔

مولانا مسعود عالم ندوی کی رائے

مولانا موصوف ماضی قریب کے ایک صاحبِ علم و صاحبِ تحقیق سنی
(اہل حدیث) عالم تھے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء سے خصوصی استفادہ کیا تھا اور
لوہری سے بی ٹیم اور ”لکھنؤ تاریخ“ سے منسلک رکھتے تھے۔ مولانا نے ”تاریخ
الدعوة الإسلامية في الهند“ (ہندوستان میں اسلامی دعوت کی تاریخ) کے
نام سے ایک کتاب تحریر فرمائی ہے جس میں اس حیثیت سے کہ ہندوستان میں
اسلام کی نشر و اشاعت کے سلسلہ کی ایک اہم کڑی ہمارے حضرت امام ہیں اس
لیے ان کا اور ان کے سلسلہ کے علماء کا بھی ذکر آگیا ہے۔ اور تعجب ہوتا ہے کہ باوجود
اس کے کہ مولانا موصوف نے ہی ”الفرکان دلی ملہ فیر“ کے لیے دو مضمون تحریر
فرمایا ہے جس میں حضرت کی اس تحریر کا ذکر ہے، جس میں حضرت نے اپنے قلم
سے اپنے آپ کو خفی تحریر فرمایا ہے۔ نیز باوجود اس کے کہ مولانا ایک محقق و مصنف
صاحبِ قلم ہیں چنانچہ حضرات دیوبند کے اکابر مولانا گنگوہی اور مولانا نونو کی
بابت حقیقت کی نسبت سے بڑے باوقفت الفاظ تحریر فرمائے ہیں۔ پھر بھی
حضرت امام کی اصلاحی سماعی کا جائزہ لیتے ہوئے ان کے متعلق نہ صرف ”صاحب

حیات ولیؑ کی رائے و الفاظ کی موافقت کی ہے بلکہ ذکر فرمایا ہے کہ حضرت کے خلف اکبر اور بعض اخص تلامذہ حضرت کے مسلک حق و معتدل کو چھوڑ کر جمہیت پر عمل پیرا ہو گئے اور حضرت کے مسلک کے حقیقی علمبردار حضرت کے جواں سال و جواں حال پوتے اسخیل شہید تھے اور انہوں نے ہی حضرت کے مسلک کو ترویج دی اور مسلک اہل حدیث کی امامت کا شرف حاصل کیا۔ فرماتے ہیں:

”ان الامام ولی اللہ کان محققاً فی القلہ لا یطیہ

بمذہب دون مذہب لکن لجلہ البکیر الشاہ عبدالعزیز الدہلوی (ت: ۱۲۳۹ھ) کان یبیل الی الحنفیۃ ولم یکن علی غرار ابیہ فی التحقیق والاجتہاد فانفسست تلامذۃ ہذا البیت الکریم الی الحنفیۃ البورینۃ عن البدع وأهل الحديث.

جیسا کہ آری معظم تلامذہ الشاہ عبدالعزیز ماترین الی الحنفیۃ تجد فیہم (سفید) الامام ولی اللہ الدہلوی وامن تسقیق الشاہ عبدالعزیز - امام اہل الحدیث فی الہند و سائل لوائہم اتصلت الحنفیۃ واهل الحدیث کلہم بهذا البیت العلوی الکریم، کان ہذا روحات والغصان نمرعت من ہذا الشجرۃ الزکیۃ الی اصلہا ثابت وقرعہا فی السماء“.

”امام ولی اللہ دہلوی ہند میں متقیین کا دہیزہ کہتے ہیں کسی خاص مذہب کے پابند نہ تھے۔ لیکن حضرت کے خلف اکبر شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی م ۱۲۳۹ھ حلیہ کی طرف مائل تھے اور وہ تحقیق و اجتہاد میں اپنے والدین و گمار کے مسلک و مستند پر قرار نہیں رہے۔

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس گھرانہ کے تلامذہ دو بڑے طبقات میں

ہٹ گئے ایک۔ تو اختلاف لیکن یہ لوگ بدعات سے دور رہتے اور دوسرا اہل حدیث۔ چنانچہ جہاں آپ کو شاہ عبدالعزیز صاحب کے اکثر حوالہ وحیثیت پر کاربن ملیں گے وہیں آپ کو امام اولیٰ اللہ (کے پوتے) اور شاہ عبدالعزیز کے حقیقی بھتیجے ہندوستان میں اہل حدیث حضرات کے مقتدا اور ان کے طہر دار بھی ملیں گے۔ حاصل یہ کہ اس علمی گمراہ پر طبقہ اختلاف اور طبقہ اہل حدیث دونوں ہی قیام ہو جائے ہیں اور اس گمراہ سے ان ہردو کے تعلق کی نسبت کسی بڑے دور رس کی بجائی ہوئی شاخوں اور اس سے پیدا ہونے والے درختوں کی مانند ہے۔

مذکورہ آراء اور مولانا بنوری

محققین اہل علم حضرت امام کے متعلق اس قسم کی آراء سے پورے طور پر واقف رہے ہیں چنانچہ ان راویوں کے پیش نظر ہی مولانا بنوریؒ نے اپنے مقالے کے آغاز میں فرمایا تھا:

”ہندو روایت ہند کے مخالف تقلید حضرات نے حضرت شاہ ولی اللہ کو بھی امام ابن حزم ظاہری، ملازم ابن القیم اور قاضی شاکانی کی طرح عدم تقلید کے لیے ایک رکن کہیں سمجھا بلکہ تقلید اور انحصار حلیف کا دشمن ظاہر کیا ہے۔“

ان حضرات کی رائے کی واقعی حیثیت

حضرت امام کے مسلک کی واقعی حیثیت کیا تھی آئندہ آپ کے سامنے اس سلسلہ میں خود حضرت کے بیانات آنے والے ہیں اور انشاء اللہ اپنے سوا حق پر

وہم الذی لا نعبد الا اللہ فی الدنیا والآخرۃ (کے پوتے) میں بھی میں اس لیے لکھا گیا ہے کہ کتاب میں (ہم) آیت چھپے ہوئے ہے۔

واللہ اعلم بالصواب

واضح کیا جائے گا کہ امام موصوف نے کس مسلک کی بنیاد ڈالی اور ان کے اتباع نے کس درجہ ان کی اتباع کی اور ان حضرات کی آراء کے جواب یا تائید کا اظہار اسی موقع پر پورے طور پر ہو سکے گا یہاں تو صرف یہ عرض کر دینا کافی معلوم ہوتا ہے کہ جب اہل حدیث کے مشہور اور صاحب نظر و فکر عالم و محقق اور مصنف حق نواب مولانا سید صدیق حسن خاں صاحب جن کا فہم و تحقیق مسلم اور ان اصحاب آراء سے کہیں بڑھ کر ہے۔ انہوں نے اس رائے کی تردید کی ہے اور سختی سے آنسو آپ اس کو لحاظ فرمائیں گے۔

حضرت امام کی تقید و حقیقت کی بابت آراء

اب حضرت امام کی تقید و حقیقت کی بابت بعض اکابر اہل قلم کی آراء ملاحظہ فرمائیے۔

مولانا نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان

مولانا منکور احمد صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ جن کے ایک مضمون کے چند اقتباسات گذشتہ صفحات میں آپ کی نظر سے گذر چکے ہیں مولانا نے آخر میں بیان فرمایا ہے:

”اگر یہ حقیقت کے اعتبار سے واقعی ہی تھی۔“

مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان

الفرقان کے ولی اللہ نمبر میں مختلف حضرات کے مضامین میں یہ بحث ہے کہ جملہ اہل حق کے مشہور محدث مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک

کی وجہ سے وہ تقلید کے دائرے سے باہر نہ ہوگا بلکہ یہ تو ممکن تقلید ہے
اس لیے کہ اگر غائب کا یہی حکم ہے کہ قوت دلیل کی صورت میں
ہمارے قول کو نہ دیکھو) دیکھئے معصام بن یوسف نے رفع یدین کے
سلسلہ میں ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے مذہب کو چھوڑ دیا تھا پھر بھی وہ
احناف میں ہی شمار ہوتے ہیں۔ اس کی تائید اس واقعہ سے بھی ہوتی
ہے جسے ہمارے اصحاب میں سے بعض محدث اہل فہم و فہم نے
ذکر کیا ہے کہ حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ نے ایک دن پانی کی
طہارت کے سلسلہ میں امام شافعی کے قول پر عمل کیا یعنی محض تھمیں پر
پانی کا حکم لگایا۔

مشہور سنی عالم و محقق مولانا صدیق حسن خاں صاحب نے بھی اس اصول کا ذکر کیا
ہے، بلکہ ان لوگوں کے حق میں ذرا سخت انداز اختیار کرتے ہوئے جو اس قسم کے
اختلافات کو تقلید کے سنائی اور نہ سب سے خرد و جہتیں، چنانچہ فرماتے ہیں:

”لقد استلحق معاملة الوجل التعامل بقول اهل الكتاب
وواضعات السنة، أو بقول امام آخر غير امامه الذي يفعله
لا يخرج عن كونه بمثلها بمثلها امامه، كما يعتقد
جهلة المنطقية ويعتقد به الفقهاء المتشقة من اهل
الزمان المعرومين من حلاوة الإيمان.“

”اپنے موقع پر یہ بات ثابت ہے کہ ایک آدمی اگر کتاب و سنت کے
تواہر پر عمل کرتا ہے یا جس امام کی وہ (عامة) تھیں و پیروی کرتا ہے (کسی
مسئلہ میں) اس کو چھوڑ کر دوسرے امام کی اتباع کرے تو اس کا یہ غرض عمل
انکے اپنے امام مذہب کا پیروی و تبع ہونے سے منع نہیں ہوتا جیسا کہ بہت
سے کم علم فقہاء خیال کرتے ہیں اور ہمارے زمانے کے ایران کی عادات
سے محروم صحائف (کھڑے) فقہاء کہتے پھرتے ہیں۔“

بلکہ خود حضرت امام نے فیوض الحرمین کے ایک مکافہ (جس کا ذکر انشاء اللہ آئندہ مقالہ میں تفصیل سے آئیگا) کی وضاحت کرتے ہوئے فقہ حنفی کے علماء کرام (حضرت امام صاحب و صاحبین) میں جس کا قول حدیث کے قریب ہو اس پر عمل، نیز محدثین فقہاء احناف امارت کی روشنی میں جو آراء قائم کریں اس کے اختیار و عمل سب کو۔ حکمت یعنی تقلید میں داخل قرار دیا ہے۔

مذکورہ اصول کی وضاحت

اس اصول کا حاصل یہ ہے کہ علماء جب کسی کی تقلید کرتے ہیں تو ان کا علم و تحقیق بہر حال ان کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ اس سے کام لیتے رہتے ہیں عام علماء جو فقہ پر علم اور کثرت معلومات نیز ان حنفی صلاحیتوں سے بھی محروم ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر انسان کے ائمہ اجتہادی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ ان کا تو مسلح تحقیق ان کے مذہب کے اقوال اور ان کی ترجیحات ہوتی ہیں۔ لیکن جو حضرات معلومات کا سمندر بھی اپنے سینے میں رکھتے ہیں اور ساتھ ہی اعلیٰ ذہن اور اجتہادی صلاحیتوں سے بھی بالامال ہوتے ہیں ان کا محض نظر صرف مذہب کے اقوال نہیں ہوتے بلکہ ان کے علم و فکر کی جولانی و رسائی ہمہ جہت ہوتی ہے جس کی بنا پر وہ ہر اوقات اپنے عقائد و مذہب کے علماء کی غی نہیں بلکہ صاحب مذہب اور ان کے اخص متاخذہ کی، اور بعض مرتبہ فروعات میں ہی نہیں بلکہ اصول میں بھی مخالفت کرتے ہیں اور بایں ہمدرد خود اور دوسرے اہل انصاف بھی ان کو مقلد ہی مانتے اور گردانتے ہیں۔ امت میں ایسے افراد کی کسی مذہب کے علماء میں اور کسی دور و علاقہ میں کمی نہیں رہی۔

تقلید غناہب کے باوجود خلاف کرنے والے

اس سلسلہ میں سرفہرست حضرات ائمہ اربعہ کے اخص متاخذہ کا نام لیا جاسکتا

ہے جن کو ہر دور میں اپنے اساتذہ کا پیروہ متبع اور ان کے مذاہب کی ترویج و تقویت کا باعث سمجھا گیا۔ حالانکہ انہوں نے اصول میں بھی اساتذہ کی مخالفت کی ہے۔ بعد کے علماء محققین میں بھی ایک بڑی جماعت اس قسم کے حضرات کی ہے جن کا تعلق ہر چار مذاہب سے ہے اور اصولاً یہ وہ حضرات ہیں جن کو حق تعالیٰ نے دُور علم و معلومات کی بنیاد پر فن حدیث اور فقہ دونوں میں بصیرت اور امامت کا درجہ عنایت فرمایا، اپنی اس بصیرت اور علمی امامت کی بنا پر ان حضرات نے اختلاف کی مجال کی اور امت نے ان کے اختلافات کو جو سزاوارد پایا اور بنظر استحسان دیکھا۔ پھر جب کہ خود ائمہ مذاہب کی طرف سے (دلائل کے سامنے آنے پر) اختلاف کی اجازت ہی نہیں بلکہ حکم منقول ہے، تو ایسا کیوں نہ کرتے۔

مذاہب اربعہ کے مقلدین محققین

مولانا بخاری رحمہ اللہ نے اس سلسلہ میں متعدد حضرات کے نام لیے ہیں بلکہ ایک فہرست شمار کر گئے ہیں فرماتے ہیں:

”جب کہ قاضی اسحاق، حافظ ابن عبد البر، قاضی ابو بکر بن عربی، حافظ اصمعی، ابن رشد کبیر، مالکی ہو سکتے ہیں۔“

دار قطنی، بیہقی، فخرانی، ابوالعالی، امام الحرمین و غزالی و ابن عبد السلام، ابن دقین العید و غیرہ شافعی ہو سکتے ہیں اور علیٰ مذاہب کہ ابن جوزی، ابن قدامہ، ابن تیمیہ، ابن قیم و غیرہ حنبلی ہو سکتے ہیں تو پھر اسی درجہ میں حضرت شافعی صاحب کو مقلد مذہب حنبلی ماننے میں کیا اشکال ہو سکتا ہے؟“

صاحب کے ہم پل نہ تھے اور نہ ہی انکی یہ حیثیت مانی گئی، مولانا فرماتے ہیں:

”ہندوستان کے خفی محمد شین میں شیخ محمد عابد سندھی (صاحب

مواہب اللطیفہ علی مسند ابی حنیفہ و طوابع الانوار

شرح البدیع المصنوع و غیرہ) اور شیخ محمد شام سندھی شیخ عبد الغفور

سندھی شیخ محمد قاسم سندھی اور شیخ ابوالحسن سندھی ہیں۔“

حضرت امام

حضرت امام کا تعلق بھی مولانا نے اسی طبقہ تحقیقین سے قرار دیا ہے جو کسی امام کے مذہب و مسلک کو محض اہل علم کا نہیں بلکہ اہل علم بصیرت کی بنیاد پر اختیار کرتے ہیں، اور اسی بصیرت کی بناء پر اپنے امام متبوع و متقلد اسے اختلافات بھی رکھتے ہیں۔ مولانا بنوری فرماتے ہیں:

”ہم کہہ سکتے ہیں کہ فقہاء حنفیہ میں صاحب فتح القدیر اور ان کے

دو محقق شاگرد حافظ عدیت قاسم بن قسطلی بنی اور محقق ابن امیر الماراج۔ جو

فقہ نفس کے ساتھ بھر مدینہ، اطلاع رجال فن حرج و تعدیل

اور اصول فقہ وغیرہ میں پوری دستگاہ رکھتے ہیں اور بہت سے فردی

مسائل میں اپنی اپنی خاص رائے رکھتے ہیں اسی طبقہ میں حضرت شام

صاحب کا شمار ہونا چاہیے۔

یعنی مسائل میں ان حضرات کا حنفیہ سے خلاف کرنا جیسے مذہب

حنفی کے خلاف نہیں سمجھا جاتا، اور ان کے وجود ان کو فقہاء حنفیہ میں ہی

شمار کیا جاتا ہے، اسی طرح بعض مسائل و احکام میں مذہب حنفی کے خلاف

شاہ صاحب کا رجحان نفس مذہب حنفی کے خلاف نہیں کہا جاسکتا۔“

مولانا عبید اللہ سندھی کا ارشاد

علماء دیوبند میں حضرت امام کی تالیفات سے سب سے زیادہ شغف رکھتے تھے اور ان کی تحقیقات سے سب سے زیادہ واقف، مولانا عبید اللہ صاحب سندھی تھے (جو کہ حضرت شیخ الہندؒ کے تلامذہ میں سے اور نو مسلم تھے) الفرقان شاہ دلی اللہ نمبر، میں ان کا بھی ایک مبسوط مقالہ ہے جس میں بالخصوص حضرت امام کی فقہ سے بحث فرمائی ہے، اس ضمن میں حضرت اذہم کے مسلک کو بایں الفاظ بیان فرمایا ہے:

”ہم شاہ صاحب کو حنفی اور شافعی ہر دو مذہبوں میں مجتہد متنب مانتے ہیں جب وہ اپنے آپ کو مرکز اسلام حجاز میں تصور کرتے ہیں تو فقہ حنفی اور فقہ شافعی میں سے کسی کو ترجیح دینا جائز سمجھتے ہیں اور جب وہ خود کو ہندوستان میں فرض کرتے ہیں تو اپنے والد کے طریقہ پر فقہ فقہ حنفی کے مجتہد متنب امام ہوتے ہیں۔“

مولانا محسن تبکی ترہٹی

مولانا محسن بن یحییٰ ترہٹی، بہاری، دہلی کی دوستو ازلی درمگاہوں کے فیض یافتہ تھے، ایک تو درمگاہ دلی اللہ، کہ اس درمگاہ کے آخری باغیچہ پڑا استاد مولانا شاہ عہد شفق صاحب مجددی (شاگرد رشید مولانا شاہ محمد الحق صاحب) سے انہوں نے فقہ و حدیث میں اکتساب فیض کیا۔ دوسری دہلی کی معقوی درمگاہ جس کے روح رواں مولانا افضل حق صاحب خیر آبادی (حضرت شاہ اسماعیل شہید دہلوی کے مشہور مد مقابل) تھے، مولانا محسن صاحب نے ”المناہج الجنسی فی مسانید

والفرقان شاہ دلی اللہ نمبر، ۳۰۷ حضرت امام صاحب کے والد کا طریقہ کیا تھا، مگر شیخ صحت میں اس کو نقل کیا

عبدالحسی " کے نام سے ایک رسالہ تحریر فرمایا ہے، جس میں اپنے استاد شاہ
عبدالحی صاحب کی اسانید کو جمع فرمایا ہے، اس میں ایک موقع پر فرماتے ہیں:

"من لطائف هذا الاسناد انه اجتمع في اذنة اربعة -

احمرهم ابو عبد العزيز اشعر كوفي اربع خصائل و ذلك انهم
دهليونون مسكناء، و انهم عمريون صليقة، و انهم صولية
اصحاب الزهد و الورع، و انهم حنليون على مله
المعتمدان ابى حنيفة و صاحبہ رضى الله عنهم فبان بها
عبد العزيز و ان كان من افراد العلماء لكنه معدود منهم "

"اس سلسلہ کے لطائف میں سے یہ ہے کہ اس کے شراعی میں چار
ایسے افراد جمع ہو گئے ہیں، جن میں سے آخری شاہ عبدالحی
صاحب کے والد ماجد ہیں کہ یہ سب کے سب چار اصناف میں ایک
دوسرے کے شریک ہیں۔

ایک تو یہ کہ چاروں اہل حق کے رہنے والے ہیں، دوسرے یہ کہ
چاروں نسباً فاروقی ہیں، تیسرے یہ کہ چاروں طبقہ صوفیہ سے اور
صاحب زہد و تقویٰ ہیں، اور چوتھے یہ کہ ہر چہ رشتہ یعنی امام ابو حنیفہ
اور ان کے صاحبین کے مذہب پر ہیں۔ اس لیے کہ شاہ عبدالحی
صاحب کے والد بزرگوار اگرچہ علماء بیگانہ میں سے تھے لیکن سلسلہ
احناف میں سے ہی تھے۔"

مذکورہ بالا آراء کی قدر و قیمت

گزشتہ صفحات میں جن چند حضرات کی آراء ذکر کی گئی ہیں ان میں سے ہر

نہ چاروں حضرات سچے سے سچے اہل حق ہیں شاہ عبدالحی، شاہ محمد اسماعیل، شاہ محمد عبدالعزیز، شاہ محمد امام

موسوف
و ان کے رشتہ دار بھی اہل حق ہیں، لیکن اس سلسلہ میں جو سنی ائمہ ہیں ان میں سے ۱۰۔

ایک اپنی اپنی جگہ پر علم و تحقیق کا بیڑا ہے، اور ان کے معاصرین نے ہر موقع پر ان کی آراء کو با وقعت نکالوں سے دیکھا ہے، اور ان میں سے ہر ایک کو حضرت امام کی ذات سے تعلق و محبت اور ان کی تصنیفات و تحقیقات سے نہ صرف دلچسپی بلکہ پوری واقفیت رہی ہے، بالخصوص مولانا غوری رحمت اللہ علیہ جو اپنی حیات کے آخری چند سالوں میں نہ صرف بعد پاک بلکہ عالم اسلام کے ممتاز محدثین میں سے تھے اور "علماء دارالعلوم دیوبند" اور "علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ" کے خصوصی طرز و انداز کے درس حدیث سے استفادہ کی وجہ سے وسیع النظر عالم تھے۔

اور آخر میں مولانا محی کی شہادت اور زیادہ قیمت رکھتی ہے اس لیے کہ وہ زمانہ کے اشراف سے ان حضرات میں سب سے زیادہ حضرت امام کے قریب ہیں اور حضرت امام کے مدرسہ میں انہیں کی مسند تدریس کے سایہ میں رہ کر علم حدیث و فقہ کی تحصیل کی ہے اس لیے ان سے بہتر دہا وقعت کس کی شہادت ہو سکتی ہے۔

محقق بھوپالی

اب تک جن حضرات کی آراء آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں وہ اگرچہ اصحاب علم و تحقیق ہی نہیں، بلکہ اصحاب ورع و تقویٰ بھی ہیں اس لیے اپنی رائے کے اظہار میں ان کی جانب سے خیانت کا احتمال بھی نہیں ہو سکتا، مگر بھی چوں کہ مسلک حنفی ہیں اس لیے موقع اتمام تو ہے ہی۔

اس کے بعد اب ایک ایسی شخصیت کی رائے پیش کرنا چاہتے ہیں جس کا مسلک فقہی ان حضرات کے مسلک کے برخلاف عدم تقلید اور عمل بر حدیث کا راہ ہے۔ اور اس انداز پر کہ اس کو طائفہ اہل حدیث میں سرعیت و امامت کا شرف حاصل رہا ہے اور وہ فقہ اہل حدیث کی ترویج و اشاعت کا ایک اہم داعی و محرک رہا یعنی نواب صدیق حسن خاں صاحب بھوپالی، جن کے نام سے آج بہت دوروں

ہند کے ملکی حلقے بخوبی واقف ہیں اس لیے کہ ان کی بے شمار مصنفات شائع ہو کر عام ہو چکی ہیں اور عرب ممالک میں بھی پہنچ چکی ہیں، مولانا مسعود علی صاحب ندوی جو کہ خود بھی اس جماعت و مسلک سے تعلق رکھتے تھے نواب صاحب کے متعلق تحریر فرماتے ہیں:

”وہی انتشار مذهب اہل الحدیث ہذا عظیمة للعالم
الشہیر الیہ صدیق حسن المنصور جمی البخاری
(م: ۲۳۰۶ھ)“

”اس حدیث حضرات کے مسلک و مذہب کی ترویج و شاعت
میں مشہور علی سید صدیق حسن صاحب قزوینی بخاری، م: ۱۳۰۷ھ کا بڑا
ہاتھ رہا ہے۔“

لیکن نواب صاحب مقتدل اور انصاف پسند تھے اسی کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے اکابر علماء و محققین کے حانات میں متعدد کتابیں تحریر فرمائی ہیں، اور ان میں ان اکابر کے متعلق (جن کی بابت ان کی حدیث حضرات اپنی جماعت کا فرد و پیشوا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں) کسی نہ کسی فقہی مسلک سے اقتساب کا ذکر کیا ہے، محض اس اصل کی بنیاد پر جسے آپ مولانا بخاری صاحب کی تمہید کے ساتھ ملا حقد فرما چکے ہیں اسی کی بنیاد پر نواب صاحب نے علامہ ابن تیمیہ و علامہ ابن قیم دونوں کو ضلیٰ المسلك اور اکابر علماء حنابلہ میں سے قرار دیا ہے اور فرمایا ہے:

”وہما اعمان عالمان عاقلان نقان نقان۔۔۔ من الضل
علماء الحدیث۔“

”یہ دونوں حضرات بڑے عقیدہ، عالم و عامل، نقاد و متقی، اور حنابلہ
کے افاضل علماء میں سے تھے۔“

۱۔ تاریخ لدنہ ۱۰۱۵ھ مطابق ۱۹۰۱ء

۲۔ احوال و ذکر اصحاب دہلی ص ۷۳۔

اور اسی کی روشنی میں شاہ اسماعیل شہید کو بھی حقیقت پر گامزن اور امام دہلوی کے طریق پر بتایا ہے۔

اور اسی کتاب میں جس میں ان حضرات کا ذکر ہے یعنی "الحطۃ فی ذکر الصحاح الستۃ" حضرت امام وران کی اولاد و بیجا کا بھی تذکرہ فرمایا ہے اور ان کے مسلک کے متعلق اپنا فیصلہ ذکر فرمایا ہے، چنانچہ ابتداً فرماتے ہیں:

"الناس اليوم قد ظلوا فی امرهم ونفوسهم بطریق شائهم بما لا یلحق بهم"

"لوگوں نے ان حضرات کے معاملہ میں بہت غلو کر رکھا ہے اور ان کے متعلق ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے حق میں مناسب نہیں" اس کے بعد یہ فرما کر:

"ہم ان کے طریق عمل و طریق کا غلامیہ کر کرتے ہیں جس سے حقیقت واقعہ پر بے طور پر واضح ہو جائے گی"

حضرت امام کے مسلک کو باریں الفاظ ذکر فرماتے ہیں:

"ان النساء ولی الله المحدث الدہلوی قد بی طریقہ علی عرض المسجہدات علی الستۃ والکتاب وتطبیق المسفہیات بہما فی کل باب، وقبول ما یوافقہما من الملک ورد ما لا یوافقہما کانتا ما کان ومن کان، وهذا هو الحق الذی لا محصن عنہ ولا مصیر الا الیہ"

"امام دہلی اللہ ربہوی نے عہدیات کے باب میں اپنا طریقہ یہ رکھا ہے کہ وہ اجتہادی مسائل کو کتاب و سنت پر پیش کرتے ہیں، اور ہر باب و مسئلہ میں انہیں دونوں سے تطبیق و موافقت تلاش کرتے ہیں پھر جو ان کے موافق ہو اسے اختیار فرماتے ہیں اور جو موافق نہ ہو اسے ترک

فرمادیے نہیں، خواہ کوئی مسئلہ دہلوی کی بھی مجتہدہ مستطیل سے محفوظ ہو۔

یہ حق و صواب ہے جس سے عدول و اعتراض کی کوئی گنجائش

نہیں اور اس کا قائل ہونا ضروری ہے۔

اس کے بعد کچھ آگے چل کر فرماتے ہیں:

”و طریقہ ہذا مکملہ مذهب حنفی“

”امام موصوف کا یہ طریقہ پورے طور پر مذہب حنفی پر ہی عمل

ہے۔“

تنبیہ

ایک امر یہاں یہ ذہن نشیں کر لیا جائے کہ مقالہ ہذا کی بابت ذکر کیا گیا تھا کہ اس میں یہ تحقیق کرنی مقصود ہے کہ امام دہلوی مجتہد تھے یا مقلد اور گزشتہ نقول و ارشادات میں ان کی حنفیت کا تذکرہ ہے، جس کا اثبات دوسرے مقالہ کا عنوان و موضوع ہے۔

تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان تصریحات سے پہلے مقالہ کے مدعا کا ہی اثبات مقصود ہے، اس لیے کہ حنفیت کا مطلب کسی ایک مذہب کی پابندی ہے اور یکما تقلید ہے، جس کا اثبات اس مقالہ کا مقصد و موضوع ہے۔

حضرت امام کی تصریحات

گزشتہ صفحات میں ذکا بر اہل علم کی آراء و فیصلوں کو ذکر کیا گیا ہے جن کی بنیاد حضرت امام کی تصریحات و تحقیقات ہیں۔ اب وہ تصریحات اور حضرت امام کی تحقیقات کے ضروری اقتباسات ذکر کئے جاتے ہیں تاکہ باطن پرین خود بھی کوئی فیصلہ کر سکیں اور جن حضرات نے حضرت شاہ صاحب کو مقلد اور حنفی ثابت کیا ہے

انھوں نے انھیں صحت سے ہمراہ کر کے

ان کی رائے کی حقیقت واضح ہو سکے۔

امام دہلوی کے فقہی مسلک پر جن حضرات نے گفتگو فرمائی ہے وہ انہیں تصریحات کا سہارا لیتے ہیں البتہ ہر ایک کے لیے اس سلسلہ کے تمام اہم اقتباسات کا ذکر و احاطہ دشوار ہوتا ہے، اس لیے اکثر حضرات نے دو چار اہم، اور ان کے مقصد کے لیے مفید تصریحات کا سہارا لیا ہے، اس سلسلہ میں دو حضرات نے خاص طور سے اکثر اہم چیزوں کو جمع کر دیا ہے مولانا محمد یوسف صاحب بنوری اور مولانا محمد صاحب جالندھری، دونوں کے مضامین الفرقان شاہ ولی اللہ نمبر میں شامل ہیں۔

مولانا بنوری نے ان تصریحات کے ذکر کے بعد ہی بنوری قوت کے ساتھ اپنے مدعا کو ثابت فرمایا ہے، جس کا کچھ حصہ آپ ملاحظہ بھی فرما چکے ہیں اور کچھ انشاء اللہ آئندہ آپ کے سامنے آئے گا۔ بہر حال اب حضرت امام کی تحقیقات عالیہ ملاحظہ ہوں۔ وبالله التوفیق وهو المستعان۔

مذہب اربعہ کا علی وجہ البصیرۃ علم

حضرت امام نے اپنی بعض تحریرات میں وضاحت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے کہ ان کو مذہب اربعہ کا علم علی وجہ البصیرۃ حاصل ہے، بایں معنی کہ ہر چہ مذہب کی فروعات کو منع ان کے مآخذ و دلائل اور اجتہادی مطلقوں کے جان لیا ہے، نیز یہ کہ بخوبی اس امر کو بھی سمجھ لیا ہے کہ کسی مذہب پر کسی قول کو اصل شریعت محمدیہ سے کیا تعلق و نسبت ہے، چنانچہ گھبرائے میں اولاً تو یہ فرماتے ہیں:

”وین کا مختلف مصلوں اور شعبوں میں ہونا، نیز امت کا متحد

یہاں متوں میں ہونا، ایک اہم معاملہ ہے جس نے تمام دعواس بھی کو

پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے“

احکام شریعت کے سمجھنے میں علماء کے تین طبقے

اس کے بعد فرماتے ہیں:

”یہاں تک سوال ہے اصل حقیقت سے واقفیت کا تو اس نہایت علماء کے تین طبقے ہیں۔

اؤل وہ طبقہ و جماعت جس پر اصرار اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا کہ دنیا میں قائم و دائم فرمایا ہے وہ راہ تو اس پر مکشوف نہیں گئی لیکن احکام کے اصل سرچشمہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اسے ہر ہر جہد و فقہ کے قول کے تعلق کو سمجھنا اس پر کھولا گیا ہے۔

دوسرا وہ طبقہ و جماعت ہے جس کے لیے اصل راہ مکشوف ہوئی ہے جو اس کو ظاہر شریعت تک پہنچانے میں یقین ہوتی ہے اور جو بطور وراثت مائت المسلمین کو حضرات تابعین سے اور ان کو کبار صحابہ کے واسطے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوئی ہے۔

تیسرا طبقہ وہ ہے جس پر ہر دو راہ مکشوف ہوتے ہیں اور وہ سب کو حلیم کر کے دائرہ شرع سے قرار دیتا ہے اور ہر ایک کے اختیار کرنے والے کے لیے گنجائش کو ذکر کرتا ہے۔“

ہر سہ طبقات کی عملی روش

چوں کہ یہ تینوں طبقات حقیقت کے علم میں مختلف ہوتے ہیں اس لیے ان میں سے ہر ایک کی عملی روش بھی ایک دوسرے سے مختلف اور جدا ہوتی ہے حضرت امام مہر مانتے ہیں:

”پیچہ ہدی کی عملی روش یہ ہوتی ہے کہ مختلف اقوال میں سے کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے سے سکوت کرتا ہے اور وہ خلاف اقوال

کو رخصت و عزیمت پر محمول کرتا ہے (یعنی ان اقوال کو ہا ہم مختلف نہیں قرار دیتا بلکہ یہ کہتا ہے کہ الگ الگ حالات سے ان کا تعلق ہے)۔

دوسرے طبقہ کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ مختلف اقوال کے درمیان ترجیح کو اختیار کرتا ہے اور اس ترجیح کو دین کی نصرت اور دین کی جانب سے مدافعت قرار دیتا ہے۔

اکثر فقہاء و محدثین کا یہی طریقہ رہا ہے اور انہوں نے اپنے اس طرز عمل سے انتہائی جدوجہد اور کوششوں سے کام لیا ہے۔

تیسرے طبقہ کا طریق عمل اس کے احوال سے ظاہر ہے کہ وہ سب کو دائرہ شرع میں ماننے والے سب پر عمل کی تجویز رکھتا ہے۔

حضرت امام کا تعلق کس طبقہ سے؟

اب رہی یہ بات کہ خود حضرت امام جنہوں نے تصفیج فرمایا کہ یہ تینوں طبقات ذکر فرمائے ہیں ان کا شمار کس طبقہ میں ہے؟ تو حضرت موصوف نے مذکورہ بالا تفصیل و تہجید کے بعد تحریر فرمایا ہے:

”اللہ تعالیٰ کا مجھ پر بڑا اکرم و احسان ہے کہ اس نے مجھ کو تیسرے طبقہ میں بنایا ہے، میرے اوپر اصل شریعت کو منکشف فرمایا پھر اصل شریعت کی جو توضیح زبان نبوی سے ہوئی اس کو منکشف فرمایا۔ پھر اس مبارک توضیح کی جو توضیحات و تفسیرات حضرات صحابہ کی زبانوں سے صادر ہوئیں اس سب کو مجھ پر کھولا۔

نیز مجھ پر (بذات خود) اصل شریعت کے ایضاح اور شریعت کے اصول و فروغ کی تدوین جو کہ حضرات حقہ میں و مجتہدین کے ذریعہ انجام پائی اس کو بھی منکشف فرمایا۔ پھر ان حضرات کے مذاہب و اقوال اور ان کے مرجع کردہ اصول و قواعد پر کی جانے والی تخریجات و اس کا

سہرا قدماہتا فرین کے سروں پر ہے ان کو بھی مجھ پر منکشف فرمایا۔
 خلاصہ یہ کہ مجھ پر تمام امور کو ان کی واقعی ترتیب کی رعایت کے
 ساتھ منکشف و واضح فرمایا۔

..... عالم بالا کے اس انکشاف کا نتیجہ یہ ہے کہ میں نے دین کے
 بر قول کو اصل شریعت کے ساتھ کیا تعلق دار بنا دیا ہے اس کو پایا اور سمجھا لیا
 ہے خواہ یہ تعلق دار بنا بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ۔

دوسرے موقع پر اسی امر کو ذرا اختصار کے ساتھ ان الفاظ میں ذکر فرمایا:
 ”مجھ پر اللہ تعالیٰ کے عظیم احسانات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ

اس نے میرے لیے تمام مذاہب کی حقیقت کو منکشف کر دیا ہے۔“

اپنی معرکہ الآراء کتاب ”حجۃ اللہ الباقی“ میں اجتہاد و تقلید کے موضوع پر
 ایک درجہ مفصل گفتگو کرنے کے بعد یہ فرماتے ہوئے کہ ”میں نے اس بحث میں
 اتنا طول کر دیا ہے کہ کتاب کے اصل موضوع سے باہر ہو گیا۔“ اس طول و اطناب
 کے دو اسباب ذکر فرمائے ہیں جن میں سے ایک مذکورہ بالا تصریح کی ہی مبراحت
 و تائید ہے، فرماتے ہیں:

”ان الله تعالى جعل في النبي - رقا من الاوقات -

ميزاها اعرف به سب كل اختلاف في الملة المحمدية
 على صاحبها الصلاة والسلام، وما هو الحق عند الله
 وعند رسوله ومكتنى من ان البت ذلك بالان لانتل العقبة
 وبطولية بحيث لا يبقی فيه شبهة ولا إشكال۔“

”اللہ تعالیٰ نے ایک وقت میں میرے دل پر علم و اوراد کا ایسا
 راستہ کھلا کہ اس کی بدولت میں نے امت مجھ پر علی اللہ علی صاحبہا کے
 درمیان واقع ہر اختلاف کے سب کو جان اور سمجھ لیا، اور یہ بھی کہ اللہ اور

یا محمد صاحب سبج: ۱۵۸: ۱۵۹: ۱۶۰: ۱۶۱: ۱۶۲: ۱۶۳: ۱۶۴: ۱۶۵: ۱۶۶: ۱۶۷: ۱۶۸: ۱۶۹: ۱۷۰: ۱۷۱: ۱۷۲: ۱۷۳: ۱۷۴: ۱۷۵: ۱۷۶: ۱۷۷: ۱۷۸: ۱۷۹: ۱۸۰: ۱۸۱: ۱۸۲: ۱۸۳: ۱۸۴: ۱۸۵: ۱۸۶: ۱۸۷: ۱۸۸: ۱۸۹: ۱۹۰: ۱۹۱: ۱۹۲: ۱۹۳: ۱۹۴: ۱۹۵: ۱۹۶: ۱۹۷: ۱۹۸: ۱۹۹: ۲۰۰: ۲۰۱: ۲۰۲: ۲۰۳: ۲۰۴: ۲۰۵: ۲۰۶: ۲۰۷: ۲۰۸: ۲۰۹: ۲۱۰: ۲۱۱: ۲۱۲: ۲۱۳: ۲۱۴: ۲۱۵: ۲۱۶: ۲۱۷: ۲۱۸: ۲۱۹: ۲۲۰: ۲۲۱: ۲۲۲: ۲۲۳: ۲۲۴: ۲۲۵: ۲۲۶: ۲۲۷: ۲۲۸: ۲۲۹: ۲۳۰: ۲۳۱: ۲۳۲: ۲۳۳: ۲۳۴: ۲۳۵: ۲۳۶: ۲۳۷: ۲۳۸: ۲۳۹: ۲۴۰: ۲۴۱: ۲۴۲: ۲۴۳: ۲۴۴: ۲۴۵: ۲۴۶: ۲۴۷: ۲۴۸: ۲۴۹: ۲۵۰: ۲۵۱: ۲۵۲: ۲۵۳: ۲۵۴: ۲۵۵: ۲۵۶: ۲۵۷: ۲۵۸: ۲۵۹: ۲۶۰: ۲۶۱: ۲۶۲: ۲۶۳: ۲۶۴: ۲۶۵: ۲۶۶: ۲۶۷: ۲۶۸: ۲۶۹: ۲۷۰: ۲۷۱: ۲۷۲: ۲۷۳: ۲۷۴: ۲۷۵: ۲۷۶: ۲۷۷: ۲۷۸: ۲۷۹: ۲۸۰: ۲۸۱: ۲۸۲: ۲۸۳: ۲۸۴: ۲۸۵: ۲۸۶: ۲۸۷: ۲۸۸: ۲۸۹: ۲۹۰: ۲۹۱: ۲۹۲: ۲۹۳: ۲۹۴: ۲۹۵: ۲۹۶: ۲۹۷: ۲۹۸: ۲۹۹: ۳۰۰: ۳۰۱: ۳۰۲: ۳۰۳: ۳۰۴: ۳۰۵: ۳۰۶: ۳۰۷: ۳۰۸: ۳۰۹: ۳۱۰: ۳۱۱: ۳۱۲: ۳۱۳: ۳۱۴: ۳۱۵: ۳۱۶: ۳۱۷: ۳۱۸: ۳۱۹: ۳۲۰: ۳۲۱: ۳۲۲: ۳۲۳: ۳۲۴: ۳۲۵: ۳۲۶: ۳۲۷: ۳۲۸: ۳۲۹: ۳۳۰: ۳۳۱: ۳۳۲: ۳۳۳: ۳۳۴: ۳۳۵: ۳۳۶: ۳۳۷: ۳۳۸: ۳۳۹: ۳۴۰: ۳۴۱: ۳۴۲: ۳۴۳: ۳۴۴: ۳۴۵: ۳۴۶: ۳۴۷: ۳۴۸: ۳۴۹: ۳۵۰: ۳۵۱: ۳۵۲: ۳۵۳: ۳۵۴: ۳۵۵: ۳۵۶: ۳۵۷: ۳۵۸: ۳۵۹: ۳۶۰: ۳۶۱: ۳۶۲: ۳۶۳: ۳۶۴: ۳۶۵: ۳۶۶: ۳۶۷: ۳۶۸: ۳۶۹: ۳۷۰: ۳۷۱: ۳۷۲: ۳۷۳: ۳۷۴: ۳۷۵: ۳۷۶: ۳۷۷: ۳۷۸: ۳۷۹: ۳۸۰: ۳۸۱: ۳۸۲: ۳۸۳: ۳۸۴: ۳۸۵: ۳۸۶: ۳۸۷: ۳۸۸: ۳۸۹: ۳۹۰: ۳۹۱: ۳۹۲: ۳۹۳: ۳۹۴: ۳۹۵: ۳۹۶: ۳۹۷: ۳۹۸: ۳۹۹: ۴۰۰: ۴۰۱: ۴۰۲: ۴۰۳: ۴۰۴: ۴۰۵: ۴۰۶: ۴۰۷: ۴۰۸: ۴۰۹: ۴۱۰: ۴۱۱: ۴۱۲: ۴۱۳: ۴۱۴: ۴۱۵: ۴۱۶: ۴۱۷: ۴۱۸: ۴۱۹: ۴۲۰: ۴۲۱: ۴۲۲: ۴۲۳: ۴۲۴: ۴۲۵: ۴۲۶: ۴۲۷: ۴۲۸: ۴۲۹: ۴۳۰: ۴۳۱: ۴۳۲: ۴۳۳: ۴۳۴: ۴۳۵: ۴۳۶: ۴۳۷: ۴۳۸: ۴۳۹: ۴۴۰: ۴۴۱: ۴۴۲: ۴۴۳: ۴۴۴: ۴۴۵: ۴۴۶: ۴۴۷: ۴۴۸: ۴۴۹: ۴۵۰: ۴۵۱: ۴۵۲: ۴۵۳: ۴۵۴: ۴۵۵: ۴۵۶: ۴۵۷: ۴۵۸: ۴۵۹: ۴۶۰: ۴۶۱: ۴۶۲: ۴۶۳: ۴۶۴: ۴۶۵: ۴۶۶: ۴۶۷: ۴۶۸: ۴۶۹: ۴۷۰: ۴۷۱: ۴۷۲: ۴۷۳: ۴۷۴: ۴۷۵: ۴۷۶: ۴۷۷: ۴۷۸: ۴۷۹: ۴۸۰: ۴۸۱: ۴۸۲: ۴۸۳: ۴۸۴: ۴۸۵: ۴۸۶: ۴۸۷: ۴۸۸: ۴۸۹: ۴۹۰: ۴۹۱: ۴۹۲: ۴۹۳: ۴۹۴: ۴۹۵: ۴۹۶: ۴۹۷: ۴۹۸: ۴۹۹: ۵۰۰: ۵۰۱: ۵۰۲: ۵۰۳: ۵۰۴: ۵۰۵: ۵۰۶: ۵۰۷: ۵۰۸: ۵۰۹: ۵۱۰: ۵۱۱: ۵۱۲: ۵۱۳: ۵۱۴: ۵۱۵: ۵۱۶: ۵۱۷: ۵۱۸: ۵۱۹: ۵۲۰: ۵۲۱: ۵۲۲: ۵۲۳: ۵۲۴: ۵۲۵: ۵۲۶: ۵۲۷: ۵۲۸: ۵۲۹: ۵۳۰: ۵۳۱: ۵۳۲: ۵۳۳: ۵۳۴: ۵۳۵: ۵۳۶: ۵۳۷: ۵۳۸: ۵۳۹: ۵۴۰: ۵۴۱: ۵۴۲: ۵۴۳: ۵۴۴: ۵۴۵: ۵۴۶: ۵۴۷: ۵۴۸: ۵۴۹: ۵۵۰: ۵۵۱: ۵۵۲: ۵۵۳: ۵۵۴: ۵۵۵: ۵۵۶: ۵۵۷: ۵۵۸: ۵۵۹: ۵۶۰: ۵۶۱: ۵۶۲: ۵۶۳: ۵۶۴: ۵۶۵: ۵۶۶: ۵۶۷: ۵۶۸: ۵۶۹: ۵۷۰: ۵۷۱: ۵۷۲: ۵۷۳: ۵۷۴: ۵۷۵: ۵۷۶: ۵۷۷: ۵۷۸: ۵۷۹: ۵۸۰: ۵۸۱: ۵۸۲: ۵۸۳: ۵۸۴: ۵۸۵: ۵۸۶: ۵۸۷: ۵۸۸: ۵۸۹: ۵۹۰: ۵۹۱: ۵۹۲: ۵۹۳: ۵۹۴: ۵۹۵: ۵۹۶: ۵۹۷: ۵۹۸: ۵۹۹: ۶۰۰: ۶۰۱: ۶۰۲: ۶۰۳: ۶۰۴: ۶۰۵: ۶۰۶: ۶۰۷: ۶۰۸: ۶۰۹: ۶۱۰: ۶۱۱: ۶۱۲: ۶۱۳: ۶۱۴: ۶۱۵: ۶۱۶: ۶۱۷: ۶۱۸: ۶۱۹: ۶۲۰: ۶۲۱: ۶۲۲: ۶۲۳: ۶۲۴: ۶۲۵: ۶۲۶: ۶۲۷: ۶۲۸: ۶۲۹: ۶۳۰: ۶۳۱: ۶۳۲: ۶۳۳: ۶۳۴: ۶۳۵: ۶۳۶: ۶۳۷: ۶۳۸: ۶۳۹: ۶۴۰: ۶۴۱: ۶۴۲: ۶۴۳: ۶۴۴: ۶۴۵: ۶۴۶: ۶۴۷: ۶۴۸: ۶۴۹: ۶۵۰: ۶۵۱: ۶۵۲: ۶۵۳: ۶۵۴: ۶۵۵: ۶۵۶: ۶۵۷: ۶۵۸: ۶۵۹: ۶۶۰: ۶۶۱: ۶۶۲: ۶۶۳: ۶۶۴: ۶۶۵: ۶۶۶: ۶۶۷: ۶۶۸: ۶۶۹: ۶۷۰: ۶۷۱: ۶۷۲: ۶۷۳: ۶۷۴: ۶۷۵: ۶۷۶: ۶۷۷: ۶۷۸: ۶۷۹: ۶۸۰: ۶۸۱: ۶۸۲: ۶۸۳: ۶۸۴: ۶۸۵: ۶۸۶: ۶۸۷: ۶۸۸: ۶۸۹: ۶۹۰: ۶۹۱: ۶۹۲: ۶۹۳: ۶۹۴: ۶۹۵: ۶۹۶: ۶۹۷: ۶۹۸: ۶۹۹: ۷۰۰: ۷۰۱: ۷۰۲: ۷۰۳: ۷۰۴: ۷۰۵: ۷۰۶: ۷۰۷: ۷۰۸: ۷۰۹: ۷۱۰: ۷۱۱: ۷۱۲: ۷۱۳: ۷۱۴: ۷۱۵: ۷۱۶: ۷۱۷: ۷۱۸: ۷۱۹: ۷۲۰: ۷۲۱: ۷۲۲: ۷۲۳: ۷۲۴: ۷۲۵: ۷۲۶: ۷۲۷: ۷۲۸: ۷۲۹: ۷۳۰: ۷۳۱: ۷۳۲: ۷۳۳: ۷۳۴: ۷۳۵: ۷۳۶: ۷۳۷: ۷۳۸: ۷۳۹: ۷۴۰: ۷۴۱: ۷۴۲: ۷۴۳: ۷۴۴: ۷۴۵: ۷۴۶: ۷۴۷: ۷۴۸: ۷۴۹: ۷۵۰: ۷۵۱: ۷۵۲: ۷۵۳: ۷۵۴: ۷۵۵: ۷۵۶: ۷۵۷: ۷۵۸: ۷۵۹: ۷۶۰: ۷۶۱: ۷۶۲: ۷۶۳: ۷۶۴: ۷۶۵: ۷۶۶: ۷۶۷: ۷۶۸: ۷۶۹: ۷۷۰: ۷۷۱: ۷۷۲: ۷۷۳: ۷۷۴: ۷۷۵: ۷۷۶: ۷۷۷: ۷۷۸: ۷۷۹: ۷۸۰: ۷۸۱: ۷۸۲: ۷۸۳: ۷۸۴: ۷۸۵: ۷۸۶: ۷۸۷: ۷۸۸: ۷۸۹: ۷۹۰: ۷۹۱: ۷۹۲: ۷۹۳: ۷۹۴: ۷۹۵: ۷۹۶: ۷۹۷: ۷۹۸: ۷۹۹: ۸۰۰: ۸۰۱: ۸۰۲: ۸۰۳: ۸۰۴: ۸۰۵: ۸۰۶: ۸۰۷: ۸۰۸: ۸۰۹: ۸۱۰: ۸۱۱: ۸۱۲: ۸۱۳: ۸۱۴: ۸۱۵: ۸۱۶: ۸۱۷: ۸۱۸: ۸۱۹: ۸۲۰: ۸۲۱: ۸۲۲: ۸۲۳: ۸۲۴: ۸۲۵: ۸۲۶: ۸۲۷: ۸۲۸: ۸۲۹: ۸۳۰: ۸۳۱: ۸۳۲: ۸۳۳: ۸۳۴: ۸۳۵: ۸۳۶: ۸۳۷: ۸۳۸: ۸۳۹: ۸۴۰: ۸۴۱: ۸۴۲: ۸۴۳: ۸۴۴: ۸۴۵: ۸۴۶: ۸۴۷: ۸۴۸: ۸۴۹: ۸۵۰: ۸۵۱: ۸۵۲: ۸۵۳: ۸۵۴: ۸۵۵: ۸۵۶: ۸۵۷: ۸۵۸: ۸۵۹: ۸۶۰: ۸۶۱: ۸۶۲: ۸۶۳: ۸۶۴: ۸۶۵: ۸۶۶: ۸۶۷: ۸۶۸: ۸۶۹: ۸۷۰: ۸۷۱: ۸۷۲: ۸۷۳: ۸۷۴: ۸۷۵: ۸۷۶: ۸۷۷: ۸۷۸: ۸۷۹: ۸۸۰: ۸۸۱: ۸۸۲: ۸۸۳: ۸۸۴: ۸۸۵: ۸۸۶: ۸۸۷: ۸۸۸: ۸۸۹: ۸۹۰: ۸۹۱: ۸۹۲: ۸۹۳: ۸۹۴: ۸۹۵: ۸۹۶: ۸۹۷: ۸۹۸: ۸۹۹: ۹۰۰: ۹۰۱: ۹۰۲: ۹۰۳: ۹۰۴: ۹۰۵: ۹۰۶: ۹۰۷: ۹۰۸: ۹۰۹: ۹۱۰: ۹۱۱: ۹۱۲: ۹۱۳: ۹۱۴: ۹۱۵: ۹۱۶: ۹۱۷: ۹۱۸: ۹۱۹: ۹۲۰: ۹۲۱: ۹۲۲: ۹۲۳: ۹۲۴: ۹۲۵: ۹۲۶: ۹۲۷: ۹۲۸: ۹۲۹: ۹۳۰: ۹۳۱: ۹۳۲: ۹۳۳: ۹۳۴: ۹۳۵: ۹۳۶: ۹۳۷: ۹۳۸: ۹۳۹: ۹۴۰: ۹۴۱: ۹۴۲: ۹۴۳: ۹۴۴: ۹۴۵: ۹۴۶: ۹۴۷: ۹۴۸: ۹۴۹: ۹۵۰: ۹۵۱: ۹۵۲: ۹۵۳: ۹۵۴: ۹۵۵: ۹۵۶: ۹۵۷: ۹۵۸: ۹۵۹: ۹۶۰: ۹۶۱: ۹۶۲: ۹۶۳: ۹۶۴: ۹۶۵: ۹۶۶: ۹۶۷: ۹۶۸: ۹۶۹: ۹۷۰: ۹۷۱: ۹۷۲: ۹۷۳: ۹۷۴: ۹۷۵: ۹۷۶: ۹۷۷: ۹۷۸: ۹۷۹: ۹۸۰: ۹۸۱: ۹۸۲: ۹۸۳: ۹۸۴: ۹۸۵: ۹۸۶: ۹۸۷: ۹۸۸: ۹۸۹: ۹۹۰: ۹۹۱: ۹۹۲: ۹۹۳: ۹۹۴: ۹۹۵: ۹۹۶: ۹۹۷: ۹۹۸: ۹۹۹: ۱۰۰۰: ۱۰۰۱: ۱۰۰۲: ۱۰۰۳: ۱۰۰۴: ۱۰۰۵: ۱۰۰۶: ۱۰۰۷: ۱۰۰۸: ۱۰۰۹: ۱۰۱۰: ۱۰۱۱: ۱۰۱۲: ۱۰۱۳: ۱۰۱۴: ۱۰۱۵: ۱۰۱۶: ۱۰۱۷: ۱۰۱۸: ۱۰۱۹: ۱۰۲۰: ۱۰۲۱: ۱۰۲۲: ۱۰۲۳: ۱۰۲۴: ۱۰۲۵: ۱۰۲۶: ۱۰۲۷: ۱۰۲۸: ۱۰۲۹: ۱۰۳۰: ۱۰۳۱: ۱۰۳۲: ۱۰۳۳: ۱۰۳۴: ۱۰۳۵: ۱۰۳۶: ۱۰۳۷: ۱۰۳۸: ۱۰۳۹: ۱۰۴۰: ۱۰۴۱: ۱۰۴۲: ۱۰۴۳: ۱۰۴۴: ۱۰۴۵: ۱۰۴۶: ۱۰۴۷: ۱۰۴۸: ۱۰۴۹: ۱۰۵۰: ۱۰۵۱: ۱۰۵۲: ۱۰۵۳: ۱۰۵۴: ۱۰۵۵: ۱۰۵۶: ۱۰۵۷: ۱۰۵۸: ۱۰۵۹: ۱۰۶۰: ۱۰۶۱: ۱۰۶۲: ۱۰۶۳: ۱۰۶۴: ۱۰۶۵: ۱۰۶۶: ۱۰۶۷: ۱۰۶۸: ۱۰۶۹: ۱۰۷۰: ۱۰۷۱: ۱۰۷۲: ۱۰۷۳: ۱۰۷۴: ۱۰۷۵: ۱۰۷۶: ۱۰۷۷: ۱۰۷۸: ۱۰۷۹: ۱۰۸۰: ۱۰۸۱: ۱۰۸۲: ۱۰۸۳: ۱۰۸۴: ۱۰۸۵: ۱۰۸۶: ۱۰۸۷: ۱۰۸۸: ۱۰۸۹: ۱۰۹۰: ۱۰۹۱: ۱۰۹۲: ۱۰۹۳: ۱۰۹۴: ۱۰۹۵: ۱۰۹۶: ۱۰۹۷: ۱۰۹۸: ۱۰۹۹: ۱۱۰۰: ۱۱۰۱: ۱۱۰۲: ۱۱۰۳: ۱۱۰۴: ۱۱۰۵: ۱۱۰۶: ۱۱۰۷: ۱۱۰۸: ۱۱۰۹: ۱۱۱۰: ۱۱۱۱: ۱۱۱۲: ۱۱۱۳: ۱۱۱۴: ۱۱۱۵: ۱۱۱۶: ۱۱۱۷: ۱۱۱۸: ۱۱۱۹: ۱۱۲۰: ۱۱۲۱: ۱۱۲۲: ۱۱۲۳: ۱۱۲۴: ۱۱۲۵: ۱۱۲۶: ۱۱۲۷: ۱۱۲۸: ۱۱۲۹: ۱۱۳۰: ۱۱۳۱: ۱۱۳۲: ۱۱۳۳: ۱۱۳۴: ۱۱۳۵: ۱۱۳۶: ۱۱۳۷: ۱۱۳۸: ۱۱۳۹: ۱۱۴۰: ۱۱۴۱: ۱۱۴۲: ۱۱۴۳: ۱۱۴۴: ۱۱۴۵: ۱۱۴۶: ۱۱۴۷: ۱۱۴۸: ۱۱۴۹: ۱۱۵۰: ۱۱۵۱: ۱۱۵۲: ۱۱۵۳: ۱۱۵۴: ۱۱۵۵: ۱۱۵۶: ۱۱۵۷: ۱۱۵۸: ۱۱۵۹: ۱۱۶۰: ۱۱۶۱: ۱۱۶۲: ۱۱۶۳: ۱۱۶۴: ۱۱۶۵: ۱۱۶۶: ۱۱۶۷: ۱۱۶۸: ۱۱۶۹: ۱۱۷۰: ۱۱۷۱: ۱۱۷۲: ۱۱۷۳: ۱۱۷۴: ۱۱۷۵: ۱۱۷۶: ۱۱۷۷: ۱۱۷۸: ۱۱۷۹: ۱۱۸۰: ۱۱۸۱: ۱۱۸۲: ۱۱۸۳: ۱۱۸۴: ۱۱۸۵: ۱۱۸۶: ۱۱۸۷: ۱۱۸۸: ۱۱۸۹: ۱۱۹۰: ۱۱۹۱: ۱۱۹۲: ۱۱۹۳: ۱۱۹۴: ۱۱۹۵: ۱۱۹۶: ۱۱۹۷: ۱۱۹۸: ۱۱۹۹: ۱۲۰۰: ۱۲۰۱: ۱۲۰۲: ۱۲۰۳: ۱۲۰۴: ۱۲۰۵: ۱۲۰۶: ۱۲۰۷: ۱۲۰۸: ۱۲۰۹: ۱۲۱۰: ۱۲۱۱: ۱۲۱۲: ۱۲۱۳: ۱۲۱۴: ۱۲۱۵: ۱۲۱۶: ۱۲۱۷: ۱۲۱۸: ۱۲۱۹: ۱۲۲۰: ۱۲۲۱: ۱۲۲۲: ۱۲۲۳: ۱۲۲۴: ۱۲۲۵: ۱۲۲۶: ۱۲۲۷: ۱۲۲۸: ۱۲۲۹: ۱۲۳۰: ۱۲۳۱: ۱۲۳۲: ۱۲۳۳: ۱۲۳۴: ۱۲۳۵: ۱۲۳۶: ۱۲۳۷: ۱۲۳۸: ۱۲۳۹: ۱۲۴۰: ۱۲۴۱: ۱۲۴۲: ۱۲۴۳: ۱۲۴۴: ۱۲۴۵: ۱۲۴۶: ۱۲۴۷: ۱۲۴۸: ۱۲۴۹: ۱۲۵۰: ۱۲۵۱: ۱۲۵۲: ۱۲۵۳: ۱۲۵۴: ۱۲۵۵: ۱۲۵۶: ۱۲۵۷: ۱۲۵۸: ۱۲۵۹: ۱۲۶۰: ۱۲۶۱: ۱۲۶۲: ۱۲۶۳: ۱۲۶۴: ۱۲۶۵: ۱۲۶۶: ۱۲۶۷: ۱۲۶۸: ۱۲۶۹: ۱۲۷۰: ۱۲۷۱: ۱۲۷۲: ۱۲۷۳: ۱۲۷۴: ۱۲۷۵: ۱۲۷۶: ۱۲۷۷: ۱۲۷۸: ۱۲۷۹: ۱۲۸۰: ۱۲۸۱: ۱۲۸۲: ۱۲۸۳: ۱۲۸۴: ۱۲۸۵: ۱۲۸۶: ۱۲۸۷: ۱۲۸۸: ۱۲۸۹: ۱۲۹۰: ۱۲۹۱: ۱۲۹۲: ۱۲۹۳: ۱۲۹۴: ۱۲۹۵: ۱۲۹۶: ۱۲۹۷: ۱۲۹۸: ۱۲۹۹: ۱۳۰۰: ۱۳۰۱: ۱۳۰۲: ۱۳۰۳: ۱۳۰۴: ۱۳۰۵: ۱۳۰۶: ۱۳۰۷: ۱۳۰۸: ۱۳۰۹: ۱۳۱۰: ۱۳۱۱: ۱۳۱۲: ۱۳۱۳: ۱۳۱۴: ۱۳۱۵: ۱۳۱۶: ۱۳۱۷: ۱۳۱۸: ۱۳۱۹: ۱۳۲۰: ۱۳۲۱: ۱۳۲۲: ۱۳۲۳: ۱۳۲۴: ۱۳۲۵: ۱۳۲۶: ۱۳۲۷: ۱۳۲۸: ۱۳۲۹: ۱۳۳۰: ۱۳۳۱: ۱۳۳۲: ۱۳۳۳: ۱۳۳۴: ۱۳۳۵: ۱۳۳۶: ۱۳۳۷: ۱۳۳۸: ۱۳۳۹: ۱۳۴۰: ۱۳۴۱: ۱۳۴۲: ۱۳۴۳: ۱۳۴۴: ۱۳۴۵: ۱۳۴۶: ۱۳۴۷: ۱۳۴۸: ۱۳۴۹: ۱۳۵۰: ۱۳۵۱: ۱۳۵۲: ۱۳۵۳: ۱۳۵۴: ۱۳۵۵: ۱۳۵۶: ۱۳۵۷: ۱۳۵۸: ۱۳۵۹: ۱۳۶۰: ۱۳۶۱: ۱۳۶۲: ۱۳۶۳: ۱۳۶۴: ۱۳۶۵: ۱۳۶۶: ۱۳۶۷: ۱۳۶۸: ۱۳۶۹: ۱۳۷۰: ۱۳۷۱: ۱۳۷۲: ۱۳۷۳: ۱۳۷۴: ۱۳۷۵: ۱۳۷۶: ۱۳۷۷: ۱۳۷۸: ۱۳۷۹: ۱۳۸۰: ۱۳۸۱: ۱۳۸۲: ۱۳۸۳: ۱۳۸۴: ۱۳۸۵: ۱۳۸۶: ۱۳۸۷: ۱۳۸۸: ۱۳۸۹: ۱۳۹۰: ۱۳۹۱: ۱۳۹۲: ۱۳۹۳: ۱۳۹۴: ۱۳۹۵: ۱۳۹۶: ۱۳۹۷: ۱۳۹۸: ۱۳۹۹: ۱۴۰۰: ۱۴۰۱: ۱۴۰۲: ۱۴۰۳: ۱۴۰۴: ۱۴۰۵: ۱۴۰۶: ۱۴۰۷: ۱۴۰۸: ۱۴۰۹: ۱۴۱۰: ۱۴۱۱: ۱۴۱۲: ۱۴۱۳: ۱۴۱۴: ۱۴۱۵: ۱۴۱۶: ۱۴۱۷: ۱۴۱۸: ۱۴۱۹: ۱۴۲۰: ۱۴۲۱: ۱۴۲۲: ۱۴۲۳: ۱۴۲۴: ۱۴۲۵: ۱۴۲۶: ۱۴۲۷: ۱۴۲۸: ۱۴۲۹: ۱۴۳۰: ۱۴۳۱: ۱۴۳۲: ۱۴۳۳: ۱۴۳۴: ۱۴۳۵: ۱۴۳۶: ۱۴۳۷: ۱۴۳۸: ۱۴۳۹: ۱۴۴۰: ۱۴۴۱: ۱۴۴۲: ۱۴۴۳: ۱۴۴۴: ۱۴۴۵: ۱۴۴۶: ۱۴۴۷: ۱۴۴۸: ۱۴۴۹: ۱۴۵۰: ۱۴۵۱: ۱۴۵۲: ۱۴۵۳: ۱۴۵۴: ۱۴۵۵: ۱۴۵۶: ۱۴۵۷: ۱۴۵۸: ۱۴۵۹: ۱۴۶۰: ۱۴۶۱: ۱۴۶۲: ۱۴۶۳: ۱۴۶۴: ۱۴۶۵: ۱۴۶۶: ۱۴۶۷: ۱۴۶۸: ۱۴۶۹: ۱۴۷۰: ۱۴۷۱: ۱۴۷۲: ۱۴۷۳: ۱۴۷۴: ۱۴۷۵: ۱۴۷۶:

انکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حق کیا ہے؟ اور مجھ کو یہ قدرت و صلاحیت
مطا فرمائی کہ میں ان تمام اختلافات کو دلائل عقلیہ و نقلیہ کی روشنی میں
اس طور پر بیان کروں کہ کوئی شبہ اشکال باقی نہ رہ جائے۔

امت کے اختلافات اور مذاہب اور بوجہ

ظاہر ہے کہ امت کے اختلافات میں سے ایک شعبہ مذاہب اور بوجہ کے بہت
سے مسائل کا باہمی اختلاف بھی ہے، اور جب حضرت موصوف پر امت کے جملہ
اختلافات کھولے گئے ہیں تو لامحالہ مذاہب اور بوجہ میں ہی کیا انحصار، جملہ فقہی مذاہب
کا علم آپ کو علی ہذا البصیرۃ حاصل ہوا، چنانچہ مولانا محسن بھی۔ "الینایع الجنی" کے
اندر حضرت امام کے کلمات وادصاف کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"و منها علوم الفقہ علی مذاہب الأربعة و صاحبہم
وما فصل بملک من مذاہب الصحابة و التابعین"

"بجملہ آپ کے کلمات کے یہ بات بھی ہے کہ آپ کا محمد بن
کے صاحب نیز حضرات صحابہ و تابعین کے فقہی مذاہب کا پورا پورا علم تھا۔"

اور خود حضرت موصوف نے بعض مواقع پر اپنے طریق عمل کی جو وضاحت
کی ہے اس سے پورے طور پر آپ کے اس وسیع علم کا اندازہ ہوتا ہے جیسا کہ مصنف
حیات ولی نے ذکر کیا ہے اور حضرت موصوف نے اپنے ایک مکتوب میں بھی فرمایا
ہے جس کا ذکر آئندہ آئے گا انشاء اللہ۔ باقی یہ کہ اس انکشاف علمی کے بعد اسکے
ساتھ حضرت شاہ صاحب کا طریقہ کیا تھا اس کی وضاحت آگے آرہی ہے۔

اختلافات کے چار مراحل و مراتب

حضرت شاہ صاحب نے "تہمات" میں ہی ایک موقع پر امت میں پائے

جاسنے والے اختلافات کے چار مراحل و مراتب ذکر فرمائے ہیں:

"و کشف لی ان الاختلاف علی اربعة منازل:

- ۱- اختلاف مردود و لو لم یس لفظہ ولا لم یقده من بعدہ علو.
- ۲- و اختلاف مردود و لو لفظہ علو مالم یبلغ حدیث صحیح دالة علی خلافہ فاذا بلغ فلا علو له.
- ۳- و اختلاف مقبول قد غیر الشارع المتکلفین فی طریقہ تخیراً ظاہراً مطلقاً کالاحرف المسبحة من القرآن.
- ۴- و اختلاف اور کنا کون طریقہ مقبولین اجتهاداً و استنباطاً من بعض کلام الشارع صلوات اللہ علیہ و الإنسان متکلف بہ لا مطلقاً بلا بشرط الاجتهاد و تاکد الظن و تقلید من حصل له ذلك.

"نقد: اختلاف مردود اس اختلاف کے تاہین اور اس کے باقی نیز اس کے بعد کسی کے لیے کوئی عذر سہو و مقبول نہیں۔

مردم: اختلاف قائل عذر، لیکن صرف اس وقت تک جب تک کہ اس کے خلاف کوئی صحیح حدیث نہ مل جائے (صحیح حدیث کے سامنے آجائے) پر یہ اختلاف بھی لائق عذر باقی نہ رہ جائے گا)

سہو: اختلاف مقبول یہ ان مواقع میں ہوتا ہے جہاں کسی امر سے متعلق راہبلاؤں میں سے کسی ایک پر عمل کا اختیار خود شارع نے متکلفین کو دے رکھا ہے۔ اس میں کوئی قید و تحصیل نہیں ہے جیسے کہ قرآن مجید کو سات طریقوں میں پڑھنے کی اجازت (جو ابتداء میں بعد میں منسوخ ہو گئی)۔

جہو: اختلاف جس کے مقبول ہونے کا حکم ہم کو از روئے اجتہاد شارع مایہ السلام کے بعض کلام کی عرصہ سے ملا ہے۔ انسان اس پر عمل کا مکلف و ماسر ہے لیکن اس میں بھی بالکلیہ آزادی نہیں (کہ جس کا حکم

ہا ہے جہاں چاہے اختلاف کرے اور پھر اختلاف پر عمل کرے) بلکہ
اس پر عمل کے جوڑے کے لیے دو شرطیں ہیں، اول اجتہاد اور علم کا سوا کہ
دوم، دوسری شخص کو اجتہاد اور علم کا حامل ہے، اسکی تہلیل۔

حاصل یہ کہ اختلاف کے چار درجے ہوئے، (۱) اختلاف مردود، (۲)
اختلاف قابل عذر، (۳) اختلاف مقبول، (۴) اختلاف جائز۔

اجتہاد و تقلید کا تعلق کس درجہ سے ہے

اس کے بعد حضرت امام نے یہ بحث کرتے ہوئے کہ اجتہاد و تقلید اور
بالخصوص ائمہ اربعہ کے مذاہب کی تقلید اختلاف کے کس مرحلہ میں داخل ہے، اس
کی وضاحت کی ہے اور اس سے پہلے اختلاف اول کی بابت فرمایا ہے۔
”اختلاف کی قسم اول وہ حق ہے کہ مذاہب اربعہ کے فقہاء میں
شاید بایضی پائی جاتی ہے۔ البتہ چوتھی صورت معمولاً پائی جاتی ہے“
فرماتے ہیں:

”اس موقع پر (یعنی اختلاف کی چوتھی صورت کے تحت) جو لوگ
شارع کے احکام پر عمل کرنا چاہتے ہیں انکے لیے دو صورتوں میں سے
ایک کا اختیار کرنا ناگزیر ہے اور یہ دونوں صورتیں الگ و لگ افراد کے
اختیار سے ہیں۔ ایسے افراد جن کے اندر اجتہاد کی صلاحیت و شرط پائی
جاتی ہوں (شرط کا ذکر اسلئے کیا گیا کہ اجتہاد کا جواز ہاں خلاف چند شرائط
کیساتھ مقید ہے) اور اجتہاد کریں اور کسی ایک پہلو کے متعلق مکرر غالب
نور کا کدھن حاصل کہہ کے خاص اس پہلو پر عمل کریں۔

اور جو افراد اجتہاد کے شرعا اہل نہیں ہیں وہ قسم اول کے (یعنی
اجتہاد کی صلاحیت رکھنے والے) افراد کی اتباع و تقلید کریں گے۔“

حضرت شام صاحب نے بعض دوسرے مواقع پر بھی اس کا ذکر کیا ہے مثلاً اپنے رسالہ ”عقد الجید“ میں ایک موقع پر شرائط اجتہاد کے مفقود ہونے کی صورت میں امام بغوی سے نقل فرمایا ہے:

”وإذا لم يعرف لوعا من هذه الأنواع فليقبله التقليد
وان كان متبحراً في مذهب واحد من أحوال أئمة السلف“
”اگر کسی شخص کو کسوم کی ان اقسام میں سے ایک قسم کا بھی علم نہ ہو تو
اس کے لیے تہدید ہی پارہ ہے اگرچہ حضرات مکتب میں سے کسی ایک
کے مذہب کا متبع (یعنی اس کے جملہ اصول و فروع کا حافظ و مدعی)
کیوں نہ ہو“

کچھ آگے چل کر بغوی کے ہی الفاظ ہیں:

”ووجب على من لم يجمع هذه الشرائط تقليده
لما بين له من الحوادث“
”جو شخص ان شرائط کا جامع نہ ہو اس پر پیش آمدہ حالات میں تہدید
لازم ہے۔“

عمومی تقلید کا اثبات

حضرت امام نے صراحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ دین کا علم ہر مابعد کے طبقہ کو اپنے ماقبل کے طبقہ کے علماء پر اعتماد و تقلید سے حاصل ہوا ہے، اس لیے کہ جو لوگ حضرت شارب علیہ السلام کی محبت سے محروم ہیں ان کے لیے دین کے حصول کا اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے۔

چنانچہ ایک موقع پر مذہب اور بعد کی تقلید کے جواز بلکہ لزوم و احسان پر دلائل قائم کرتے ہوئے ”عقد الجید“ میں فرمایا ہے:

اصحابہم کما قال علقمہ: هل احد منهم اثبت من عبد اللہ
 و قال ابو حنیفہ: امر اہم الفہ من سالم، و لولا فضل
 الصاحبہ لقلت علقمہ الفہ من ابن عمر"

"(چوں کہ یہ حضرات براہ راست حضور ﷺ کی طرف نسبت
 کر کے کسی چیز کی تکلیف سے محض اس وجہ سے بچتے تھے کہ کہیں نسبت ملطوف
 ہو جائے اور اس طریق فکر کے اصل قاعدہ حضرت عمرؓ و حضرت ابن
 مسعودؓ دہانتھے) اس لیے علامہ کوفہ کے پاس احادیث و آثار کا ارتداد غیرہ
 نہیں تھا کہ علامہ حدیث (یعنی حجاز و غیرہ کے فقہاء و مجتہدین) نے جو
 اصول و استنباط احکام کے اختیار کیے تھے ان کے مطابق مسائل کا استنباط
 و استخراج کو شیخ زاد راسخ علاقہ کے اہل علم کے اقوال کے جمع اور ان
 پر نظر و بحث میں بھی اہل انحراف نہ تھا، خود اپنے متعلق بھی اطمینان نہیں
 تھا، اور یہ لوگ اپنے اساتذہ و ائمہ کے متعلق یہ یقین و اطمینان رکھتے تھے
 کہ وہ تحقیق کے اسی سزا قب پر قائم ہیں بلکہ یہ کہ کوئی جماعت بھی ان سے
 زیادہ اپنے اکابر کی بابت حسن اعتقاد نہیں رکھتی تھی، یہی وجہ ہے کہ ایک
 موقع پر حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے مایہ ناز شاگرد غرقہ نے فرمایا
 تھا: کیا ان (علامہ ز) میں حضرت ابن مسعودؓ سے زیادہ اہل احکام
 کوئی ہے؟ اور حضرت امام ابو حنیفہؒ نے ایک مسئلہ کی تحقیق کے وقت
 فرمایا تھا: "ابوہیم شخص سالم (ابن عبداللہ بن عمر) سے زیادہ فاضلہ کچھ
 ہیں اور اگر (حضور ﷺ کی) محبت کی فضیلت کا معاملہ ہو تو میں کہتا
 کہ علاقہ کی فضا بہت ابن عمرؓ سے بڑھ کر ہے۔"

مجتہد کے لیے بھی تصدیق لازم ہے

مزید تاکید کے لیے ملاحظہ فرمائیے کہ حضرت امام نے ایک اور موقع پر

شرائط اجتہاد کے بیان میں امام بغوی سے ایک شرط یہ بھی نقل فرمائی ہے:

”ويعرف القائل المصحابة وانسابهم في الاحكام
ومعظم فتاوى الفقهاء الامة حتى لا يقع حكمه مخالفا
لافتواهم ليكون فيه عروف الاجماع“

”ادکام کے باب میں معمرات صحابہ و تبعین کے اقوال نیز گذشتہ

سلہ امت کے فتاویٰ کے ایک بڑے حصہ سے واقف ہونا کہ اپنے

اجتہاد کی بنا پر کیا ہو اس کا فیصلہ میں معمرات کے اقوال کے خلاف نہ ہو

کہ جس کی بنا پر فرق اجماع (یعنی اتباع کی مخالفت) لازم آئے۔“

معلوم ہوا کہ مجتہد کے لیے بھی اسلاف کے اقوال کی رعایت لازمی ہے ورنہ

اس کا فیصلہ معتبر نہیں ہوگا، اور ظاہر ہے کہ یہ رعایت و پابندی تقلیدی تو ہے اگرچہ

کسی ایک فرد کی نہ ہو، خود حضرت امام نے ایک موقع پر اس کی وضاحت اپنے

الفاظ میں یوں فرمائی ہے:

”فإذا راعى فيه فضيلة فله ان يجتهد فيها برأيه وبحري

المصواب فان كان قد سبق فيها حكم لجماعة فعليه ان

لا يجاوزه وهي القياس والاجماع“

”جب مجتہد کے سامنے کوئی معاملہ پایا جائے تو اس کو اپنی رائے

سے اس میں اجتہاد کرنے کا حق ہے، لیکن اس میں ”مصاب“ کا قصد

کرے گا اور اگر اس سے پیشتر اس قسم کا کوئی قضیہ و معاملہ پیش آچکا ہے

اور اس کی بابت حضرات اسلاف سے کوئی فیصلہ منقول ہے تو اس پر

لازم ہے کہ اس فیصلہ سے تجاوز نہ کرے کہ یہی قیاس اور اجماع ہے۔“

ایک اور موقع پر فرماتے ہیں:

”مگر تباہی مطلق اس کو عمل کرنے سے عاجز ہوں، تو جو علماء

گنہگار ہیں ان کی آراء سے مدد ملو اور اسے اختیار کرو جسے تم حق مانتے ہو
اور سنت کے سب سے زیادہ موافق سمجھو۔“

تقلید شخصی و غیر شخصی کا امتیاز

اسلام کے ابتدائی عہد اور قرون اولیٰ تک میں یہ اعتقاد تھلید عامۃ رائج تھا
اور یہ اصل تقلید موجود تھی جس میں محض کسی ایک فرد پر اعتماد نہیں کیا جاتا تھا البتہ
جماعت کی رعایت و تھلید ضرور کی جاتی تھی، اور عوام بھی حسب موقع جو عالم سامنے
آتا اس سے معلوم کر کے عمل کرتے۔ حتیٰ کہ مذاہب اربعہ کا ظہور ہوا، ان کی
اشاعت و ترویج ہوئی، لوگوں کو ان سے دلچسپی اور پھر ان کی تقلید کا کچھ رواج ہوا،
لیکن اصل تھلید جو کہ خالص شرعی تھلید اور شارع علیہ السلام کی جانب سے مامور یہ
تھی، یہ دو حصوں میں ہوئی، شخصی اور غیر شخصی۔

تقلید شخصی کا حاصل یہ ہے کہ کسی ایک فرد کے مجتہدات، اقوال و خیالات پر
کل یا اکثری طور پر اعتماد کر لیا جائے، یہ اعتماد کبھی اصول و فروع دونوں میں کلی
ہوتا ہے اور کبھی دونوں میں اکثری۔

اور تقلید غیر شخصی کا حاصل یہ ہے کہ کسی ایک فرد کے مجتہدات پر کلی یا اکثری
اعتماد نہ کیا جائے، بلکہ حالات کے پیش آنے پر حسب موقع جو صاحب علم مجتہد
سامنے آجائے اس سے مسئلہ پوچھ کر اس کے قول پر عمل کر لیا جائے۔

دوسری صدی ہجری تک اسی تقلید غیر شخصی کا رواج تھا، حضرات صحابہ تابعین
اور تبع تابعین سب میں یہ رائج تھی، چنانچہ حضرت امام نے ”عقد المجید“
”الانصاف“ اور حجت اللہ البالغہ وغیرہ میں تفصیل کے ساتھ اسی کو ذکر کیا ہے ایک
موقع پر فرماتے ہیں:

”ان الناس لم ير الوامن من الصحابة رضى الله عنهم
التي ان ظهرت المذاهب الأربعة يفلتون من التلويح من
المطاع من غير نكير من احد يعتبر تكاره ولو كان ذلك
باطلا لا نكره“.

”مذاهب اربعہ کے ظہور سے پہلے حضرات صحابہ کے مذاہب سے
تمام لوگ یہ کرتے رہے کہ یہ موقع جو صاحب علم مل جائے، اسی کی تقلید
کر لیا کرتے تھے اور اس پر کوئی تکبر و انکار نہ ہوتا۔ اگر یہ غلط ہوتا تو
قرآن اولیٰ کے لوگ اس کا انکار کرتے اور اس کو برا سمجھتے۔“

حضرات صحابہ و تابعین میں تقلید شخصی

لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن اولیٰ میں تقلید شخصی کا کسی درجہ میں
وجود ہی نہیں تھا بلکہ بات یہ تھی کہ برواج کم تھا، علامہ ابن القیم نے حضرت عبد اللہ
بن مسعود کے متعلق ذکر فرمایا ہے کہ وہ حضرت عمرؓ کی عمل تقلید فرماتے تھے، اور کسی
مسئلہ میں ان سے اختلاف نہیں کرتے تھے، اور اگر کسی مسئلہ میں ان کا قول اپنی
راے کے مخالف پائے تو رجوع فرما لیتے، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے فجر کے قنوت
اور جہنمی کے لیے ختم سے انکار فرمایا ہے۔

نیز حضرت ابراہیم نخعی کے متعلق منقول ہے کہ جو مسائل حضرت عمرؓ اور
حضرت ابن مسعود کے درمیان متفق علیہ ہوتے ان کو وہ بلا کسی تردد کے اختیار
کر لیتے تھے اور جن میں اختلاف ہوتا ان میں حضرت ابن مسعودؓ کی اتباع کرتے
تھے، اس لیے کہ ان کا قول مقامی حالات کے زیادہ موافق ہوتا تھا۔

۔ فتاویٰ، ج ۳۳

۱۰ اعلام، ج ۱، ص ۲۰

۱۱ اعلام، ج ۱، ص ۲۰

خود حضرت امام نے بھی اس سلسلہ کی چند چیزیں نقل فرمائی ہیں مثلاً عراقی کتب کثر اور طریق تعلیم کے ذکر میں فقہاء عراق کا اپنے اساتذہ اور ان کے اجتہادات پر کئی اعتماد۔

اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ بعد کے حضرات اپنے پیش رو اکابر اہل علم کی معلومات و آثار کو زیادہ قوی اور اقرب الی الصواب خیال فرماتے تھے "اعلام الموقنین" کے ابتدائی صفحات بالخصوص اس کے شاہد ہیں۔

تقلید شخصی کا عام ظہور درواج

تقلید غیر شخصی کو ترک کر کے امت نے تقلید شخصی کو کس وقت اختیار کیا حضرت امام اس کی تاریخ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"وبعد الممنوعين ظهر لهم التسلب للمجتهدين
باعيانهم"

"ہجرت کے دو سو سال پورے ہو جانے کے بعد ایسے افراد پیدا ہوئے کہ جنہوں نے مجتہدین میں سے انھیں طور پر کسی ایک کے مذہب کو اختیار کر رکھا تھا"

اور پھر ہوتے ہوئے یہ ذوق اتنا عام ہوا کہ بقول حضرت امام:

"وكل من كان لا يعتمد على مذهب مجتهد معين"

"ایسے لوگ بہت کم اور خال خال رہ گئے جو کہ کسی خاص مجتہد کے

مذہب پر اتنا دھڑل نہ رکھتے ہوں۔"

بلکہ حضرت امام تو یہاں تک فرما گئے ہیں کہ:

"وكان هذا هو الواجب في ذلك الزمان"

"اس عہد اور زمانے میں یہی واجب بھی ہو گیا تھا۔"

تقلید کی ہر دو اقسام کا وجود

حضرت امام نے جہاں یہ بیان فرمایا ہے کہ دوسری صدی کے اختتام اور تیسری کے آغاز سے تقلید شخصی کا رواج بڑھتا گیا، ہیں حضرت نے اس کی بھی تصریح فرمائی ہے کہ اس کے بعد دو سو سال تک یعنی چوتھی صدی ہجری کے اختتام تک تقلید کی ہر دو قسمیں رائج رہی ہیں، یہ ضرور ہے کہ بتدریج تقلید غیر شخصی کے رواج میں کمی اور تقلید شخصی کے رواج میں ترقی ہوتی رہی۔ چنانچہ ایک موقع پر فرمایا ہے:

”ان الناس كانوا قبل المائة لم يراعوا غير معصوم علي
التقليد الخاص لمذهب واحد منهم“

”چوتھی صدی ہجری سے پہلے تمام لوگ محض کسی ایک مذہب کی تقلید پر متفق نہیں تھے۔“

اور ذکر فرمایا ہے کہ عوام کو اجنبی اور اتفاقی مسائل میں تو کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، روزمرہ کے مسائل اپنے آباء و اجداد اور علاقہ کے علماء سے معلوم کرتے اور خاص معاملات میں حسب موقع سوال کر لیا کرتے تھے، البتہ علماء کی دو جماعتیں ہو گئی تھیں۔

ایک اصحاب حدیث جو حدیث کے ساتھ ائمہ تعالیٰ رکھتے اور احادیث و آثار کی روشنی میں احکام کا علم حاصل کر کے عمل کرتے، انہیں کسی اور کی تائید و مدد کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، وہاں یہ کہ کوئی بات حل نہ ہو تو ضرور فقہاء حنفیہ میں پر اعتماد کرتے، اور بعض مرتبہ یہ لوگ بھی کسی امام کی بکثرت موافقت کرنے کی وجہ سے اس کی طرف منسوب کئے جاتے تھے۔

دوسرے اہل تخریج جن کا کام یہ تھا کہ کسی مجتہد کے مذہب کے حدود میں رہ کر جن واقعات و معاملات میں اصحاب مذاہب کے احکام منقول نہیں، ان کے

احکام کی اپنے فقہاء کے اقوال کی روشنی میں تخریج کریں یہ لوگ اپنے اصحاب اور فقہاء کی طرف ہی منسوب ہوتے تھے۔

چوتھی صدی ہجری کے بعد

جب ان حضرات محدثین کی تعداد کم رہ گئی جو کہ خود اجتہاد کے اہل تھے اور اجتہاد کیا کرتے تھے، نیز مذاہب اربعہ کی تقلید سے دلچسپی اور ان کی اتباع میں بھی تریاوتی ہو گئی، عوام و خواص سب ہی کے حالات میں تغیر آ گیا تو خود حضرت امام کا بیان ہے کہ امت کے مستند علماء کرام نے مذاہب اربعہ کی اتباع و تقلید پر ہی اکتفا کر لیا، عمومی طور پر نہ کسی تو کم از کم عوام الناس اور اجتہادی صلاحیتوں اور شرائط اجتہاد سے خالی علماء کے حق میں اس کو اختیار کر لیا گیا، چنانچہ اس تمہید کے ساتھ:

"وَمِمَّا يَنْسَابُ هَذَا الْمَقَامَ الْقِيَّةُ عَلَى مَسَائِلِ هُنْتَ
فِي مَوَاقِعِ الْأَقْدَامِ وَهَلَّتِ الْأَقْلَامُ"

"چنانچہ مسائل کی بات اس موقع پر جبرئیل فرمادی ہے کہ جن کے ہاتھ میں عقلمانی ہتھکڑی تھی کہ وہ اس کے لئے لکھ لکھ رہے تھے۔"

فرماتے ہیں:

"إِنَّ هَذِهِ الْمَذَاهِبَ الْأَرْبَعَةَ الْمَلْفُوفَةَ الْمَحْرُوفَةَ قَدْ
اجْتَمَعَتْ الْأُمَمُ أَوْ مِنْ يَعْلَمُهَا مِنْهَا عَلَى جَوَازِ تَقْلِيدِهَا بِأَلْفِ
يَوْمٍ هَذَا"

"فقہ کے وہ چاروں مذاہب جو پورے اہتمام کیساتھ حدیث و تخریر کے لئے ہیں امت یا کم از کم مستند علماء امت کا ان مذاہب کی تقلید کے جواز پر براہم اتفاق رہا ہے۔"

مذہب اربعہ کی تقلید کی تاکید

حضرت امام نے نہ صرف یہ کہ اجتہاد و تقلید کی تاریخ بیان فرمائی ہے بلکہ مذہب اربعہ کی تقلید کی تاکید فرمائی ہے اور اس کے مصالح بھی ذکر فرمائے ہیں اور جن لوگوں نے تقلید کو مطلقاً حرام قرار دیا ہے ان کی تردید فرمائی ہے۔

اس تقلید کو اختیار کرنے کی بعض بنیادوں کا تذکرہ گذشتہ سطور میں آپکا ہے ”عقد المجید“ میں حضرت شاہ صاحب نے ایک باب کا عنوان ہی یہ تجویز فرمایا ہے ”باب فی تاکید الاخذ بهذه المذاهب الاربعہ والتشديد فی ترکها والخروج عنها“ یہ پھر تفصیل سے اس کے مصالح و خوبیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اکابر اہل علم کے عناد میں سرخیاں بہت ہی باوقفت و جہتی کھینچی جاتی ہیں اس لیے کہ ان میں ان کا تقصود اور آئندہ آنے والے مضمون کا لب لباب اور خلاصہ وجود ہوتا ہے۔

اس باب کا آغاز حضرت امام نے درج ذیل الفاظ سے فرمایا ہے:

”اعلم ان فی الاخذ بهذه المذاهب الاربعہ مصلحة عظيمة و فی الاعراض عنها كلها مضرة کبیرة و ان من ذلك بر جوه“

”خوب سمجھ لو کہ ان مذہب اربعہ کے اختیار کرنے میں بڑی مصلحت اور ان سے اعراض میں بڑا مفید و بہیم من کو مختلف وجہ سے بیان کرتے ہیں۔“

حجتہ اللہ البالغہ میں اسی امر پر امت کے جماع کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

”لا یسمی فی هذه الابام التي لصرت لیهما الهمم جداء و اشهرت النجوم المہدی و اوجب کمال ذی و انی ہر آید۔“

یہ حدیث میں ۳۶ ج ۱۰۰

”بالخصوص اس زمانے میں جب کہ ہمیں بہت بہت ہو چکی ہیں اور دنوں میں خواہشات نفسانہ ریح بس گئی ہیں اور ہر راستے رکھے والا اپنی ہی راستے پر خوش و غمازار رہتا ہے۔“

جوہر تاکید

حضرت امام نے عقد الجید میں یہ فرما کر کہ مذاہب اربعہ کی تھکیز ضروری اور ترک ہوئے مفید و کا باعث ہے مختلف وجود سے اس کو واضح فرمایا ہے، ہم مختصراً ان جوہر کو ذکر کرتے ہیں۔

تدوین و استناد

پہلے تو حضرت امام نے یہ فرمایا ہے کہ پوچھے ہے کہ تدوین کے باب میں اختلاف کا اسباب پر اعتماد ضروری ہے، لہذا فقہ و فتاویٰ میں بھی یہ ضروری ہے اور جب سلف کے اقوال پر اعتماد ضروری نہیں تو:

”لَا تَدْرِي مَنْ أَنْ تَكُونَ أَقْوَالَهُمْ لَيْسَ بِمَعْنَى مَرْيُوعَةٍ
بِالْإِسْنَادِ الصَّحِيحِ أَوْ مَعْنَى فِي كِتَابٍ مَشْهُورَةٍ، وَأَنْ تَكُونَ
مُخْتَلَمَةً بِأَنْ يَكُونَ الرَّاجِعُ مِنْ مَحْتَمَلَاتِهَا وَيُحْصِصُ
فَضْلُهَا لِي بَعْضُ الْمَوَاضِعِ وَيُفِيدُ مَقَالِفَهَا فِي بَعْضِ
الْمَوَاضِعِ وَيَجْمَعُ الْمَخْتَلَفَ مِنْهَا وَيَسِيلُ اسْتِكَامَتَهَا
وَالِإِسْمِ يَصِحُّ الْإِعْتِمَادُ عَلَيْهَا وَلَيْسَ مَذْهَبٌ فِي هَذِهِ الْأَمْرَةِ
لَمْ تَخْرُجْ بِهَذِهِ الصُّلْفَةِ الْأَهْلَةُ الْمَذْهَبِ الْأَرْبَعَةِ“

”ضروری ہے کہ ان کے وہ اقوال جن پر اعتماد کیا جا رہا ہے صحیح
مبتد (یعنی معتبر اشخاص کے واسطے) سے مروی ہوں، یا پھر ان کتابوں
میں مروی ہوں جو مشہور ہیں (جن سے لوگ عموماً واقف ہیں) اور وہ ہیں

حد تک دستیاب کیا۔ تاہم یہ کہ ان اقوال کی امت سے ہمیں معنی
قدردانیت کی ہو کہ حکومت میں راج کو واضح کیا گیا ہو، اور ان سے
متعلق اختلافات کو بھی منہل کیا گیا ہو اور ان کے دلائل کو بھی ذکر کیا گیا
ہو یہ اس امر اعتماد کے لیے شرط ہیں۔ بغیر ان کے اعتماد صحیح دھار نہیں۔
اور اس اختیار ماننے میں اہل حق کے مذاہب میں سے بجز ان چار
مذہب کے کوئی اور مذہب ان منہات کا حامل نہیں ہے۔"

سواد اعظم کی اتباع

دوسری وجہ حضرت موصوف نے حضور اکرم ﷺ کے ایک مشہور ارشاد کے
عشر نظر ذکر فرمائی ہے آپ کا ارشاد ہے "سواد اعظم کی اتباع کیا کرو" "سواد اعظم"
سے مراد بڑا مجمع اور جماعت ہے۔ حضرت موصوف نے مذاہب اربعہ کی تقلید
و اتباع کو "سواد اعظم کی اتباع" قرار دیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

"وَلَمَّا انْصَرَفَتْ الْمَذَاهِبُ الْحَقِيقَةُ الْاَرْبَعَةُ كَمَا
اتَّبَعَهَا التَّابِعُ لِلِسَوَادِ الْعَظِيمِ وَالْخُرُوجُ عَنْهَا خُرُوجًا عَنِ
السَّوَادِ الْعَظِيمِ"

"پس جب کہ مذاہب اربعہ کے علاوہ دوسرے مذاہب حقیقی باقی نہیں
رہ گئے۔ اس لیے اب ان کی اتباع ہی "سواد اعظم کی اتباع" ہے، اور ان
سے باہر ہونا "سواد اعظم سے کنارہ کشی" ہے۔"

زمانہ قدس و میں سلف پر اعتماد ہی نجات کا ذریعہ ہے
تیسری وجہ حضرت موصوف نے یہ ذکر فرمائی ہے:

"پس کہ عہد نبوت کو کوئی وقت گذر چکا ہے، امانت و ریاست کا

لوگوں کو پاس دخیال نہیں رہا ہے اس لیے ظلم و زیادتی کرنے والے
 قاضیوں اور خواہشات کے تابع مفتیان کو کرام جیسے حناء سوس کے اقوال پر
 آنکھ بند کر کے عمل نہیں کیا جائے گا، جب تک کہ وہ اپنی رائے اقوال کے
 سلسلہ میں حضرات اسلاف (جو کہ صدق و اقل میں اور دیانت و امانت
 میں مشہور تھے ان میں سے کسی کی تائید نہ پیش کریں خواہ تائید صراحۃً ہو یا
 دلالتاً نیز یہ کہ جن کی تائید پیش کی ہو ان کا قول مخلوط بھی ہو۔

مذہب اربعہ کی تقلید، تقلید مذموم نہیں

اس کے ضمن میں حضرت موصوف نے عقد الجید اور حجتہ اللہ البالغہ دونوں
 میں وضاحت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے کہ مذہب اربعہ کی تقلید وہ تقلید ہرگز نہیں جسے
 آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ میں مذموم وضع قرار دیا گیا ہے، مذہب اربعہ کے
 مقلد اصلاً حضور ﷺ کی تقلید و اتباع کرنے والے ہیں، اپنے علم کی کمی و کمزوری
 کی وجہ سے ان اصحاب مذہب کو واسطہ بناتے ہیں جو عقد الجید میں اس عنوان
 و بحث کے تحت کہ ”مجتہد کی تقلید دو قسموں پر ہے واجب اور حرام“ مذکورہ تقلید کو
 واجب قرار دیا ہے۔

اور اس بابت یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ مذہب اربعہ کے ماننے والے اپنے
 ائمہ کی تقلید اس طرح کرتے ہیں کہ اگر کوئی صریح حدیث جو کہ صحیح قوی بھی ہو ان
 کے اہام کے قول کے خلاف مل جائے (علماء کو خود اور عوام کو بواسطہ علماء) تو اپنے
 اہام کے قول کو پھیر ڈکروہ حدیث کو ہی اختیار کرتے ہیں۔

مذاہب اربعہ ص: ۳۹۰

جو عقد الجید ص: ۳۹، ۳۸۰

جو البیان ص: ۸۳، ۸۴

جو حجتہ اللہ بالغہ ص: ۱۵۹، ۱۵۵

ابن حزم کی مذمت تقلید

اسکاتب خواہر۔ بعنوان دیگر طائفہ اہل حدیث کے سرگرم و فعال علماء میں سے علامہ ابن حزم اندلسی بھی ہیں انہوں نے تقلید کی مطلقاً مذمت کی ہے، خواہ مذاہب اربعہ کی ہو یا کسی اور کی اور مذمت تقلید کی آیات و روایات کا مصداق اس کو بھی قرار دیا ہے اور حضرات اہل حدیث نے تقلید کی مذمت کے سلسلہ میں علامہ موصوف کے بیان و استدلال کو ہی اختیار کیا ہے۔

حضرت امام دہلوی نے مذاہب اربعہ کی تقلید پر امت کے اتفاق اور اس کے مصالح کو بیان کرتے ہوئے ابن حزم کی تردید فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ قرآن و حدیث میں ذکر کردہ مذمت عام اہل تقلید کے لیے نہیں بلکہ ایک خاص طبقہ کے لیے ہے اور اپنے بیان کو آخر میں یہ فرما کر مؤکد کیا ہے کہ یہ تقلید حضور ﷺ کی ہی تقلید ہے اور امت نے ہر دور میں اس کو اختیار کیا ہے اس سے قطع نظر کہ افتاء و استفتاء کا تعلق کسی ایک عالم و فقہ سے رہا ہو، یا دفاتر مفتوحہ متفرق حضرات سے۔

مذاہب اربعہ کی تقلید ایک الہامی امر

آپ نے حضرت کے قلم فیض رقم سے تقلید کی تائید و ضرورت کی بات بعض تصریحات ملاحظہ فرمائیں، حضرت موصوف نے اپنی کتاب ”لانا صاف فی بیان اسباب الاختلاف“ میں تو اسی موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں:

”وإسالة الجملة فالضلع للمجهدين سر الله الله
تعالى العلماء وجمعهم عليه من حيث يشعرون
أولا يشعرون“

”غلام یہ ہے کہ حضرات مجتہدین کے مذاہب (جن میں سے اب حضرات ائمہ اربعہ کے مذاہب رہا کرتے ہیں) جیسا کہ آپ حضرت موصوفی کی تصریح ملاحظہ فرمائیے، جسے میں کو اپنا اور اختیار کرنا ایک راز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حضرات علماء کو وہاں کیا ہے اور ان کو اس پر متعلق کر دیا ہے خواہ اس کو محسوس کریں یا نہ کریں۔“

ائمہ اربعہ اور ان کا مسلخ علم

ان مذاہب اربعہ کی اہمیت اور جن حضرات کی طرف یہ منسوب ہیں یعنی حضرات ائمہ اربعہ ان کی علمی عظمت اور قدر و منزلت جس نے ان کو اس مقام و منصب پر پہنچایا کہ اطراف عالم کے عوام و خواص نے ان کو اپنا عقیدہ اپنایا، اس کا اندازہ حضرات امام دیوبند کے اس جملہ سے لگائیے جو حضرت نے مؤطا امام مالک کی فارسی شرح ”مصطفیٰ“ کے مقدمہ میں سپرد قلم فرمایا ہے:

”بائجل ای چہار اماماند کہ عالم را علم ایشان احاطہ کردہ است“
 ”غلام یہ ہے کہ یہ چار امام ایسے ہیں کہ ان کا علم سارے عالم کو محیط ہے۔“

اکثر فقہاء کا طریق و ذوق

حضرت امام نے ”تعمیمات“ میں ایک موقع پر یہ بحث کرتے ہوئے کہ بعض ارباب کشف مذہب معین کی تقلید کے عمومی رواج کے زمانے و عہد میں بھی واپس آنکشافات کی بنا پر اس کو ضروری نہیں سمجھتے تھے، جیسے کہ بعض اکابر علماء کا اپنے ذاتی عمل میں یا فتویٰ و افتاء میں بھی یہی طریقہ تھا۔ لیکن اکثر فقہاء کا معاملہ کیا تھا۔ فرماتے ہیں:

”وكان اكثر الفقهاء يضلون بسبب واحد“
 ”اکثر فقہاء کی ایک مذہب سبکی پابند رہے جو یہاں کا ظاہر مشہور ہے۔“

مذہب معین کی تقلید عامی محض کے حق میں

گذشتہ تقریر سے یہ مذہب اور بعض تقلید کی بہت حضرت امام کی رائے سامنے آچکی ہے وہی یہ بات کہ ان کی تقلید اس طور پر ہوگی کہ حسب موقع جس مذہب کے مفتی اعظم سے آدمی مسئلہ معلوم کر سکے معلوم کر کے عمل کر لے یہ کہ کسی ایک مذہب کی تقلید ضروری ہے؟ اس بابت حضرت امام نے عقد اخیر میں تفصیل سے وہی باتیں ذکر فرمائی ہیں جو دوسرے متعقبات نے سپرد لکم کی ہیں اور خود حضرت امام نے عقیدہ الجہد میں ان کی تصریحات کے اقتباسات ذکر فرمائے ہیں۔ جن کا حاصل یہ ہے کہ:

”عامی کا حقیقہ کوئی مذہب نہیں ہوتا وہ اپنے ملاتہ کے ملنا کا پابند ہے، جہود بتا دیں وہ اس پر عمل کرے، اپنی رائے پر ہرگز عمل نہ کرے۔
 بہت گزر کوئی صورت سنی اور اس کے ظاہر معنی کے موافق عمل کرے جو بعض حضرات کے نزدیک گنجائش ہے۔“

اس استثناء کا حق اس صورت میں ہی ہے جب کہ کسی ایک مذہب کی تقلید لازم نہ ہو اور اس صورت میں بھی جب کہ کسی ایک کی تقلید کا ارادہ کر رکھا ہو۔

نیز اس صورت میں گنجائش ہے کہ اس جیسے مسئلہ میں ایک مرتبہ کسی سے مسئلہ پر چچ چکا ہو اور اس وقت بھی جب کہ پہلی مرتبہ یہ صورت پیش آتی ہو اگر ایک معاملہ کی بابت دو مفتیوں سے سوال کیا اور دونوں نے ایک ایک حکم دیا تو گنجائش کسی ایک پر بھی اس کی ہے البتہ جس

پر اشراج ہوس پر عمل کرنا بہتر ہے، ضروری نہیں۔
لیکن اس نسبت سے کہ کی ملتیں سے پوچھتا نہ پھرے کہ شاید کوئی
ایسی بات فرم جائے کہ میں اپنی خواہش پوری کر سکوں، ہاں مطلقاً
سہولت کی فکر نہ ہونی چاہیے۔

مذہب معین کی تقلید کا لزوم و وجوب اور اس سے خروج کی حرمت

آپ نے علامہ فرمایا کہ عامی کے حق میں کیا گنجائشیں ہیں، تاہم یہ بات
کہ مذہب معین کی تقلید اس پر لازم ہے یا نہیں؟ تو اگرچہ بہت سے حضرات نے
اس کی تصریح کی ہے کہ عامی کو ایک ہی مذہب اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن محققین
امام نووی، امام شافعی اور ابن ابیہمام خلی و فیروزہ نے اس خیال کا رد کیا ہے۔

اور حضرت امام فرماتے ہیں کہ یہ گنجائش وہاں ہے جہاں مختلف مذاہب کے
علامہ یا ان کی کتابوں کا مستند علم رکھنے والے دوسرے مذاہب کے علماء محققین جانتے
جاتے ہوں۔

اور جن علاقوں میں عمومی طور پر ایک ہی مذہب کے علماء اور ایک ہی مذہب
کی کتابوں کی درس و تدریس اور اس سے شغف ہے وہاں اسی مذہب کو اختیار کرنا
لازم ہے، فرماتے ہیں:

”لَا ذَاكَ لَكَ الْإِسْلَامُ جَاهِلٌ فِي بِلَادِ الْهِنْدِ أَوْ فِي بِلَادِ مَلُورَاءِ
النَّهْرِ وَلَسَ هَمَّاكَ عَالَمٌ شَافِعِيٌّ وَلَا مَالِكِيٌّ وَحَنَبَلِيٌّ وَلَا
كَلَابٌ مِنْ كَتَبِ هَذِهِ الْمَذَاهِبِ وَجِبَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَّبِعَ مُتَعَلِّبٌ
بِهِ حَبِطَةٌ رِيحُ عَرَمٍ عَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مَلْهُبَةٍ“

”اگر کوئی آن پڑھ آوی ہندوستان اور ملوراء اُس پر جسے ملکوں میں

۱۔ عقد الجیدہ، فصل فی الناس، فی آخر الکتاب۔

۲۔ ایضاً، اور آخر کتاب ابن ابیہمام دلیہ۔

ہو اور وہاں کوئی شافعی یا حنبلی نہ تو عالم ہو نہ ان کے مذہب کی کتاب تو اس پر امام ابوحنیفہ کے مذہب کی تقلید لازم ہے اور اسکا ترک حرام ہے۔"

مخصوص حالات میں مذہب معین سے خروج موجب گمراہی بلکہ یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر وہ اس صورت میں مذہب معین کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا تو:

"یجمع ربقۃ للشریعة ویبقى سفیہا مہملًا"
 "وہ اپنی گمراہی سے شریعت کی کافہ اتار چھینے کا ذریعہ آزاد
 پھرے گا۔"

ہندوستانی عوام اور مذہب حنفی

حضرت امام دہلوی نے سابقہ عبارت میں یوں تو ایک عام بات ارشاد فرمائی ہے اور مقصود یہ ہے کہ کوئی بھی علاقہ و ملک ہو جہاں یہ صورت حال ہو کہ ایک عوامی مذہب کے علماء ہیں وہاں مذہب معین کی تقلید ہوگی اور چون کہ آپ بوقت تحریر ہندوستان میں تھے اور آپ کے مخاطب اور آپ سے تنقید ہونے والے بھی انہیں علاقوں کے لوگ تھے جہاں عموماً امام ابوحنیفہ کی فقہ کے علماء و کتابیں ہیں اور اس سے شغف ہے۔ اس لیے ہندوستان اور امام ابوحنیفہ کا ذکر فرمایا ورنہ عام بات فرماتے، آپ کے مقصود کے اعتبار سے اسی عبارت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ:

"ہندوستانی عوام کے لیے آپ کے نزدیک حنفی مذہب کی اتباع و پیروی لازم ہے۔"

ہو جو وہ اس کے کہ حضرت امام خود فقہ شافعی کی کتاب میں بھی پڑھاتے تھے اور

آپ کے عہد میں بھی کچھ حضرات محل میں آزاد و دش رکھتے تھے مگر پھر بھی انہوں نے یہ بات فرمائی۔

علماء اور مذہب معین کی تقلید

محل اس کے کہ حضرات امام نے جو مذمت فرمائی ہے (تقلید کی بعض صورتوں اور بعض مقلدین کی) اس مذمت کو ذکر کیا جائے، مذہب اور مذہب معین کی تقلید کی بحث میں ایک اور امر کی صراحت ضروری معلوم ہوتی ہے اور وہ یہ کہ وہ عامی جسے مختلف مذہب کے فقہاء و مفتیان سے سابقہ ہے اور اس کو ایسے مفتیان و فقہاء پیسہ ہیں وہ تو آزاد ہے کہ حسب موقع و سہولت جو مفتی و فقیہ پیسہ ہو اس سے مسئلہ معلوم کر کے محل کرے۔

لیکن وہ محل علم جو حضرات جہتدین کی صف میں سے نہیں ہیں اور انہوں نے اپنے حق میں کسی ایک مذہب کی تقلید کو اختیار کیا ہے تو دوسرے مذہب کے احکام پر محل کر سکتے ہیں یا نہیں؟

حضرت نے یہ بحث یہاں سے اٹھائی ہے کہ جو شخص کسی امام کی تقلید میں مقیم ہے، اس کے مذہب کی کتابیں اصول و فروع اس کو حفظ ہیں اور کسی مسئلہ میں اسے کوئی حدیث صحیح اس کے امام کے قول کے خلاف مل جائے تو کیا کرے؟

حضرت امام نے اس کی بابت حضرات محققین کی تصریحات اور ان کے نظریات و اختلافات ایک درجہ تفصیل سے ذکر فرمائے ہیں۔ اس کے بعد خود اپنی جو رائے ذکر فرمائی ہے اسکا حاصل یہ ہے کہ اس صورت سے متعلق تین حالتیں ہیں ایک نفس جواز، دوسری پسندیدہ، اور تیسری واجب۔

”میرے نزدیک نفس جواز تو ہر اس موقع پر ہے جہاں اس کے اس محل کی بدولت کسی معاملہ کے اندر کسی کاشی کا کیا ہوا کوئی قبضہ متاثر

نہ ہوت ہو۔ اور نکار و پسندیدہ ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ خود اس کو انشراح ہو، خواہ رئیس کی رو سے کسی بات کے سامنے آنے کی خاطر یا اس وجہ سے کہ اس پر اسلاف کا بکثرت عمل رہا ہو یا اس وجہ سے کہ وہ جلی براحتیا مل ہو یا یہ کہ مشیتِ وحی سے نکالنے کی صورت ہو، محض خواہش نفس اور دنیا کی طلبی کی وجہ سے اس کو اختیار نہ کیا جا رہا ہو۔

اور جو طب کی شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی غیر کا حق متعلق ہو تو اس کا حق دلانے کے لیے خلاف مذہب حکم کو (وجوہاً طور پر) اختیار کیا جائے گا۔

خواہش نفس کی بنیاد پر ترک مذہب

بقدر مذہب کے لیے اپنے مذہب کے خلاف کسی قول پر عمل کے مختار و پسندیدہ ہونے کے لیے حضرت امام دہلویؒ نے جو شرط ذکر فرمائی ہے اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ایک مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اختیار کرنا اگر محض خواہش نفس اور دنیا طلبی کی بنیاد پر ہے تو جائز نہیں ہے۔ مگر ایک آدمی کسی ایسی عقلی و پریشانی میں پڑ گیا کہ اس جیسی عقلی و پریشانی میں شریعت کی جانب سے رخصت ہو کرئی ہے تو جواز ہوگا، عامہ کے لیے فتویٰ و عمل کا اور عامی کے لیے استیلاء و عمل کا۔

مذمتِ تقلید بزبانِ حضرت امام

اب تک آپ نے حضرت امام کی تحقیقاتِ مذاہبِ اربعہ کی تقلید کے جواز و تحسین کی بہت ملاحظہ فرمائیں۔ اب ذرا تصویر کا ایک اور رخ ملاحظہ فرمائیے۔ اس لیے کہ ایک جماعت نے صرف اسی رخ کو پکڑ رکھا ہے اور اس کی بنیاد پر حضرت امام کو اپنا پیشوا قرار دیتی ہے۔

حضرت کی سابقہ تصریحات سے بخوبی معلوم ہو گیا ہے کہ حضرت موصوف
فلس تقلید کے مخالف نہیں۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت نے تقلید کی کس قسم
کی اور کن حاملان تقلید کی مذمت فرمائی ہے۔

مذموم حاملان تقلید

حضرت نے حجتہ اللہ البالغہ اور عقد الجید میں علامہ ابن حزم کا قول ذکر کرنے
کے بعد اس کی تردید کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ ابن حزم نے جن آیات قرآنیہ
اور احادیث نبویہ کا سہارا لیا ہے۔ ان کا صدق و اہمیت اور بعد کے عام مقلدین
نہیں ہیں بلکہ ان سے الگ چار قسم کے لوگ ہیں۔

”اول تو وہ لوگ جن کے اندر اعتقاد کی صلاحیت اور شرائط موجود ہیں،
خواہ ایک ہی مسئلہ کی حد تک پھر بھی وہ تقلید کریں۔ (کواسیے حضرات
کے لیے اس ایک مسئلہ میں ہی اجتہاد لازم ہمارے تقلید درست نہیں ہے)۔
دوم وہ لوگ جن پر یہ بات ہر سے طور سے واضح ہو جائے کہ
حضور ﷺ نے لٹاں کام کرنے کا حکم دیا اس سے معافیت فرمائی ہے
اور آپ کا یہ ارشاد منسوخ نہیں ہے، پھر بھی وہ تقلید کریں، خواہ یہ علم بکواسیے
علم و اجتہاد کے ذریعہ ہو یا مجتہدین کے واسطے سے، اس صورت میں
تقلید کی مذمت خلاف علماء سے نقل فرمائی ہے۔“

سوم وہ لوگ جو ان پر حد نہائی ہیں اور کسی تقلید کی تقلید میں خیال
و اعتقاد کے ساتھ کرتے ہیں کہ صحیح تو وہ ہے جو اس نے کہا، اس سے
غلطی نہیں ہو سکتی، اور ان کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ ہمیں اس شخص کی
تقلید نہیں پھوڑنی ہے اگرچہ اس کے خلاف کسی ہی صحیح دلیل کیوں نہ ملے

جائے۔ اسی کو آیت اتخلفوا احبارہم ورجالہم اربابا من
حول اللہ۔ میں بیان کیا گیا ہے۔

چہارم وہ لوگ جو کسی امام و مذہب کی تقلید میں اس درجہ غلو کرتے
ہیں کہ حنفی کے لیے دوسرے مذہب کے فقیر و علماء شافعی وغیرہ سے استثناء
یا نماز میں اس کی اقتداء کو ناجائز کہتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ قرون اولیٰ کے
اجماع کے خلاف ہے۔“

یعنی مذہب حاکمان تقلید چار قسم کے لوگ ہیں: ۱۔ اجتہاد، جو الٰہیت اجتہاد اور
اجتہاد کرنے کے باوجود تقلید کرے۔ ۲۔ اصحاب علم جن پر دوسرے قویٰ کی صحت
و قوت ظاہر ہو چکی ہے۔ ۳۔ امامی مقلد غالی۔ ۴۔ غالی مقلدین مذہب علماء
و اصحاب افتاء۔

حضرت امام نے ”عقد الجید“ کے اندر ایک اور موقع پر بالخصوص دوسری
و تیسری تقلید کو حرام قرار دیا ہے۔ اور حجت اللہ البانہ میں ایک موقع پر فرمایا ہے کہ
امت نے اس قسم کی تقلید پر کبھی اتفاق نہیں کیا ہے۔

تقلید مذہب موم اختیار کرنے والے فقہاء

اس تقلید جامعہ اور اندھی و مذہب موم تقلید کو اختیار کرنے والے وہ فقہاء ہیں جن
کو حضرت امام نے حجت اللہ البانہ کی درج ذیل عبارت میں ذکر کیا ہے اور مراد لیا
ہے۔ فرماتے ہیں:

”الطائفة ہونئذہم الشرائع المعشوق الذی حفظ

و عقد الجید ص ۳۶ حجت اللہ البانہ ج ۱ ص ۱۵۵۔

و مشیروہ ص ۳۶ حجت اللہ البانہ ج ۱ ص ۱۵۵۔

و عقد الجید ص ۸۶۔

و حجت اللہ البانہ ج ۱ ص ۳۶۔

القرال الفقهاء، لم يهاؤضعفها من غير لحيوز وضررها
بشفقة شدقيه."

"آج تو فقیر دے ہے جو خوب ادھر ادھر کی اڑائے بچھ چاڑھاڑ
کر رہیں کرے، اور فقہاء کے تمام اقوال کو خواہ قوی ہوں یا ضعیف اس
نے یاد رکھا ہو اور قرآن میں سنا سکتا ہوں"

جیسے کہ مولانا جہدالحی صاحب لکھنوی نے بھی ایک موقع پر ایسے فقہاء کی
خدمت کی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

وإلى الله المشتكى من جهلة زماننا حيث يطعون على
من ترك تقليد امامه في مسألة واحدة لفظة لابلها ويخرجونه
عن مقلديه ولا عجب منهم فإلهم من ظموم وإنما العجب
لعم يشبه بالعلماء ويمشي مشيهم كالانعام"

"ہم اپنے زمانے کے جاہلوں کی انتہ کے طرہ اور کس سے شکایت
کر رہا کہ یہ جاہل ابن لوگوں پر سخت تنقید کرتے ہیں جو محض قوت وکیل
کی بنا پر کسی مسئلہ میں اپنے امام کے مذہب وافتراء کو چھوڑ دیتے
ہیں، مادہ اسے اس امام کا مقلد نہیں مانتے، اور عوام ہوں تو ہوں علماء کا
طور و طریقہ دیکھنے والے لوگ بھی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، تعجب
تو اس پر ہے۔"

ایک اور موقع پر حضرت امام فرماتے ہیں:

"أما هؤلاء الساحون بالتعريب والاستحاط من كلام
الأوائل المنطلون مذعب المناظرة والمنجاذلة فلا يجب
عليه أن نوالفهم في كل ملطوهم به ونحن رجال وهم
رجال والأمر بئنا وبهم منجأ"

”رہے یہ لوگ جو متحدین کے کام سے استنباط و استخراج کر کے
بھٹ کر نکلے والے اور مباحث و مناظرہ کے طریقہ کو اختیار کرنے والے
ہیں ہم پر ان کی ہر بات کی موافقت ہرگز لازم نہیں ہے۔ وہ بھی آدمی
ہم بھی آدمی معاملہ برابر ہے۔ تو کیوں ان کو مانگیں؟“

فیض نبوی سے محروم فقہاء

حضرت موصوف نے فرمایا ہے کہ اس قسم کے فقہاء حضرت نبی کریم ﷺ کی
رویا پر فتوح سے استفادہ و استفادہ سے محروم رہتے ہیں چنانچہ فیوض الحرمین میں
ایک موقع پر فرماتے ہیں:

”ووجب التنبہ بعد ذلك على لئكة وهي انه رب رجل
يكون عنده ان النبي صلى الله عليه وسلم يختار الصواب
الغلامي وانه الحق المطلوب لم يقصر فيه لم يفتقد في الله
اعتقاد انه قصير في جنب الله ورسوله فياني رسول الله
صلى الله عليه وسلم رفيق عنده ليجده به ومن النبي
صلى الله عليه وسلم بابا مسلماً لا يفتتح ليقول هذه
معانيه منه عليه الصلاة والسلام على تفسيره والمحقق
انه اياه يقصر معني مخالفة والكباحا فلاستعجاب القبيح
من جهة سوء القابلية“

”یہاں اس کے بعد ایک نکتہ کی طرف توجہ دلائے ضروری ہے اور
وہ یہ کہ بعض مرتبہ ایک آدمی کسی مذہب کی تکیہ (اس وجہ حسن ظن اور
اعتقاد کے ساتھ) کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ حضور اکرم ﷺ بھی اس
مذہب کو پسند کرتے ہیں اور بھی حق و صواب ہے۔

پھر افاق سے اس سے کوئی کام اس مذہب کے خلاف ہوتا ہے

تو وہ اپنے اس اعتقادِ فاسد کی بنا پر یہ سمجھتا ہے کہ اس سے اللہ اور اس کے رسولؐ بچنے کے قلم کے مقابلہ میں کوئی کوتاہی ہوگئی ہے۔

اب جو وہ حضور اقدس ﷺ کی روح مبارک کی جانب استفادہ اور افادہ علوم کی غرض سے توجہ کرتا ہے تو اس کو کچھ نہیں حاصل ہوتا اور اس کو افادہ و افادہ کا دوا نہ بندھتا ہے اس پر وہ یہ کہتا اور سمجھتا ہے کہ میری اس کوتاہی کی بدولت حضور ﷺ مجھ سے ناخوش ہیں اور میں استفادہ سے محروم ہوں۔ حالانکہ انکی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ استفادہ کے لیے جب متوجہ ہوتا ہے تو اس کا دل و ذہن حضور کی مخالفت سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور یہی باعث ہوتا ہے بغض کے دروازہ کے بند ہونے کا کہ ان کے اندر حضور ﷺ سے استفادہ کی صحیح قابلیت نہیں ہوتی۔

تقلیدِ مذہب سے برأت کا اظہار

حضرت امام نے تقلیدِ مذہب سے پورے طور پر اپنی برأت کا اظہار فرمایا ہے۔ چنانچہ حجت اللہ الباقیہ میں فرماتے ہیں:

”ہا المبرئ من کل ملالة صودت مخالفة لایة من کتاب اللہ اوست من رسول اللہ ﷺ و اجماع القرون المشہود کہا بالخیر و ما احتارہ جمہور المجتہدین و معظم سواد المسلمین فان وقع شی من ذلک فانه خطأ“

”خوب من لو کہیں ہر انکی بات سے یہی دور ہوں جو قرآن کریم کی کسی آیت، حضور اقدس ﷺ کے کسی ارشاد یا قرونِ اولیٰ جن کے حلقی مصالح و خیریت کی شہادت خود حضور ﷺ نے دیا ہے۔ ان کے اجماع، اور جمہور مجتہدین یا عامۃ المسلمین کے اختیار کردہ کسی معاملہ مسئلہ کے خلاف نہ ہوں اور اگر کہیں ایسا ہوگی تو شخص تعطلِ علمی ہے۔“

تقلید مذموم سے دور رہنے کی وصیت

اور ظاہر ہے کہ جو چیز اتنی بری و ناپسندیدہ ہے کہ قرآن وحدیث میں اس کی مذمت ہے، تمام اہل عقل و نقل اس کو ناپسند کرتے ہیں تو ایک سلیم الطبع اور خیر خواہ عوام و خواص نہ خود اس کو پسند کرے گا نہ دوسروں کا اس سے قریب ہونا اس کو اچھا لگے گا۔ چنانچہ حضرت نے اپنی برأت کے اظہار کے علاوہ دوسروں کو بھی اس سے پورے طور پر پرہیز کی وصیت و تاکید فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں:

”وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ إِذْ أَنْشَأَ دِينَهُ لَكُمْ سُبُلًا مِّنْهُ لَمَّا كُنْتُمْ فِي الشُّكِّ مِمَّا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ وَلَئِن لَّمْ يَكُنْ لَّخُذٌ بِالنَّفْسِ فَكَانَ عَذَابُكُمْ أَشدَّ مِنْ ذَلِكَ وَلَئِن لَّمْ يَكُنْ لَّخُذٌ بِالنَّفْسِ فَكَانَ عَذَابُكُمْ أَشدَّ مِنْ ذَلِكَ وَلَئِن لَّمْ يَكُنْ لَّخُذٌ بِالنَّفْسِ فَكَانَ عَذَابُكُمْ أَشدَّ مِنْ ذَلِكَ وَلَئِن لَّمْ يَكُنْ لَّخُذٌ بِالنَّفْسِ فَكَانَ عَذَابُكُمْ أَشدَّ مِنْ ذَلِكَ“

”اے فقہاء کی بات نہ سن جائے جو کسی ایک عالم کی تقلید کو دستاویز سمجھتے ہوں اور سنت کو ترک کرتے ہوں! ایسے لوگوں سے دور رہنے میں خدا کا تقرب سمجھیں۔“

ایک تیسرا رخ

اب تک آپ نے دور رخ ۱۱ اظہر فرمائے۔ نفس تقلید کا اثبات و تحسین اور تقلید جادہ کی مذمت، اب اسی تقلید جادہ کے بالمقابل محض ظواہر حدیث پر استناد و اعتماد اور اقوال فقہاء سے صرف نظر کے سلسلہ میں حضرت امام کے بیانات ملاحظہ ہوں:

صرف ظواہر احادیث پر اعتماد کرنے والے

ظواہر احادیث، اور ظاہر حدیث سے مراد احادیث کے الفاظ کا ظاہری مفہوم و مطلب ہے۔ ایک طبقہ کا فقہی مسلک یہی ہے کہ وہ صرف ظاہری مفہوم کی

اجتہاد اور اس پر عمل کو اختیار کرتا ہے حضرت امام اس طبقہ کی ہدایت فرماتے ہیں:

المحدث من حدّ الأحادیث صاحبها ومقلّها
وهذا كهذا الأسماء بقوله الحق

”آج کا محدث کسی وہ ہے جو صحیح و قلیل ہر قسم کی احادیث کو شمار کر

والے اور اپنی زور بیانی سے انکو ذکر کرنے میں ایسا الزام ہو جیسے کہ

آدی چند ناموں کو ثبت لیتا ہے اور پھر بے ساختہ انکو غلط ہے۔“

مصدق یہ ہے کہ ایسے لوگ حقیقاً محدث نہیں ہیں۔

عمل بالحدیث میں افراط پر مذمت

ایک اور موقع پر ذرا تفصیل سے فرماتے ہیں، بلکہ علامہ خطابی سے نقل

کرتے ہیں:

”هذه الطيفه السمين هم أهل الحديث والأثر فبان

الأكثرين إنما وكدتهم فروايات وجمع الطرق وطلب

العريب والشاذ من الحديث الذي اكثره موضوع

او مقلوب لا يراعون المتن ولا يفهمون المعاني

ولا ينسبطون سرّها ولا يستخرجون وكاذا ولحقها

وربما عابوا الفقهاء وقاتلواهم بالظن وادعوا عليهم

مخالفة السنن ولا يعلمون انهم عن مبلغ ما اوتوه من العلم

فاسرون وبسوء القول طبعهم اعمون“

”یہ لوگ جو کہ اہل حدیث اور اہل اثر کہلاتے ہیں ان میں سے

اکثر کی جہد جہد اور کوشش و کوش کا حاصل کیا ہے بعض تھوڑی سی

روایات شیعہ و اہل سنن سے انکو حاصل کرنا مان غریب و شاذ حدیثوں

کو جمع کرنا کہ جن میں سے اکثر یا تو مفسور ہیں یا مقبول، نہ تو
 امتوں کی رعایت نہیں اور نہ سوائی کو کچھ نہیں، یہی نہیں بلکہ (بعض تو
 اسنے درپردہ بیان ہوتے ہیں کہ) حضرات فقہاء پر عیب لگاتے جہاں ان
 کو برا بھلا کہتے ہیں ان پر حدیث کی مخالفت کا اصرار لگاتے ہیں
 جانوں کے فروغ سے اسنے کورے ہوتے ہیں کہ یہ بھی نہیں سمجھ سکتے کہ
 ان حضرات کو جس وجہ کا علم و طوا کیا گیا تھا اس حد یہ نہیں پہنچ سکتے تھے۔
 جس حد تک فی دے! اپنی کی وجہ سے وہ کجا رہ گئے ہیں۔

حاصل عبارت اور مقصود صاحب عبارت

اس عبارت کا حاصل اسکے علاوہ اور کچھ نہیں جسے آغاز مقالہ میں ذکر کیا گیا
 ہے کہ حضرت موصوف نے ہر طبقہ کے افراط و تفریط پر طرب کاری لگا کر راہ اعتدال
 کی رہنمائی کی ہے جس طرح حضرت نے تنہید کی بات راہ اعتدال بیان فرمائی ہے،
 عمل بالجہد کے سلسلہ میں بھی اعتدال ہی پر توجہ دلانے کے لیے اس سلسلہ میں
 غلو کرنے والوں پر تنہید کی ہے اور گویا یہ فرمایا ہے کہ کھل اس سے ہی کام چھنے والا
 نہیں ہے، احادیث کیساتھ فقہاء اور فقہاء کیساتھ احادیث کو ٹکرا چلنا ہوگا جیسا کہ بعض
 دوسرے مواقع پر حضرت کی تصریحات سے ہی بخوبی واضح ہوتا ہے۔

ہردو طبقے کا افراط حاکم و گمراہی

تخصیصات میں ایک ساق پر فرماتے ہیں:

”انسی القول لہؤلاء المسعین انفسہم بالفقہاء“

الجماعہ دین علی التقلید یبلغہم الحدیث من احادیث انسی

۔ ہذا معنی ہے کہ ان کے کہنے پر مسکین ان کے انفسہم بالفقہاء

کا بھی کچھ حصہ ملا ہے یا وہ محدثین جن کو علم حدیث کیساتھ ساتھ علم فقہ سے بھی دلچسپی ہے یا وہ فقہاء کہ جن کو فقہ کیساتھ علم حدیث سے بھی کافی تعلق ہے۔

فقہ وحدیث ہر دو پر عمل واعتماد کی تاکید وصیت

حضرت موصوف نے اپنے وصایا میں (جن کا تعلق عموماً انہیں چیزوں سے ہوتا ہے جو کہ صاحب وصیت کے نزدیک اہم ہوتی ہیں) اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے اور لامیت ذکر فرمائی ہے اور نمبر اولیٰ پر اسی سلسلہ کی وصیت کو رکھا ہے جس میں عقائد و اعمال دونوں کی بابت صحیح و صواب راہ اور گویا پوری زندگی کا خلاصہ سب کے سامنے رکھ دیا ہے فرماتے ہیں:

”اور فروغ پیروی علماء محدثین کہ چاہتے باشند بیان فقہ وحدیث کردن و دلائل تفریعات فقہیہ را بر کتاب وصفت عرض نمودن آنچه موافق باشند از خبر قبولی و ردن والا کالائے بد بر برائی خداوند و ادن است و رایج وقت از عرض مجتہدات بر کتاب وصفت استفادہ حاصل نیست۔“

”..... فروشی مسائل میں ان علماء محدثین کی پیروی کرے جو فقہ وحدیث دونوں کو خوب جانتے ہوں اور ہمیشہ مسائل فقہ کو کتاب وصفت پر پیش کرے اور جو موافق ہو اس کو قبول کرے ورنہ ترک کر دے اسات کو کسی وقت بھی اجتہادی و تباہی مسائل کو کتاب وصفت پر پیش کرنے سے مفر نہیں (تاکہ ان کی صحت و عدم صحت کا علم ہو سکے)۔“

مذکورہ وصیت کا تجزیہ

مذکورہ بالا وصیت کے اصلاً و اجزاء میں ایک کا تعلق عقائد سے ہے جس کو

و مذکور ہے ابھی اس کا ایک اہم حصہ ذکر سے رہ گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت نے مذاہب اور بوجہ کی تقلید کی تحسین و توثیق تو فرمائی ہے لیکن کس حیثیت سے؟ کہ اسے لازم بھی قرار دیا ہے یا نہیں؟ اب اسی پہلو کو ذکر کرنا مقصود ہے ویسے اس بابت کچھ ذکر آچکا ہے مگر مضمناً۔

مذاہب اور بعد سے کنارہ کشی

حضرت موصوف نے باوجود اس توثیق و تحسین کے جس کا تذکرہ گذر چکا ہے مذاہب اور بوجہ سے کسی ایک کی بھی پیروی نہ کرنے کی اجازت دی ہے اور اس کو جائز کہا ہے لیکن جس موقع پر اس جواز کو بیان کیا ہے کیا قیدیں ذکر فرمائی ہیں؟ نیز مذاہب اور بوجہ کی تقلید کے جو محاسن و مصالح بیان فرمائے ہیں ان کا کیا منقضي ہے؟ اور ان کے پیش نظر کیا حکم ہوگا؟ اس کو بھی واضح کرنا ضروری ہے۔

مذاہب فقہیہ حضورؐ کی نگاہ میں

حضرت موصوف نے فیوض الحرمین کے ائمہ ذکر کردہ ایک ملاحظہ میں باریں الفاظ اس کی اجازت ذکر فرمائی ہے:

”وَمَا مَنَعَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالْإِسْلَامُ إِلَىٰ آتِيَةِ مَذْهَبٍ مِنْ
مَذَاهِبِ الْفِرَقَةِ بِحَسَبِ لَاحِظَةِ الْمَسْلُوكِ بِهِ فَإِذَا الْمَذَاهِبُ
كُلُّهَا عِنْدَهُ عَلَى السَّوَاءِ“

”میں نے حضرت اقدس ﷺ کی ذات میں غور کیا کہ مذاہب فقہیہ میں سے آپ کا میلان کس کی طرف ہے تاکہ اسی کو اختیار کر کے اسی کے مطابق عبادت کو انجام دوں۔ جواب میں یہ بات سامنے آئی کہ:

حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے تمام مذاہب برابر ہیں۔

یہ برابری و مساوات اس اعتبار سے نہیں ہے کہ ہر رائے و خیال حق ہے بلکہ معمرات مجتہدین کے تقویٰ و احتیاط اور نفس و استیلا، نیز اصل مقصود کے متبد ہونے کے اعتبار سے، اور مولانا سندھی نے اپنے مقالہ میں الفاظ ذیل سے عابثانہ کی مراد لیا ہے:

”مرکز اسلام میں یہ چاروں مذاہب اسلام کے سرودی شائع ہیں۔“

چنانچہ حضرت امام نے بھی اس کے بعد اس کی توجیہ ذکر فرمائی ہے۔

مذاہب اربعہ کی عدم اتباع کی اجازت

حضرت موصوف نے اپنے مذکورہ مکتوب پر بنا کر لکھے ہوئے فرمایا ہے:

”الطوائف اعداء لم یصدقوا واحداً من المذاهب لم یکن له

صلی اللہ علیہ وسلم منعط بالنسبة الیہ“

”جب یہ بات سائے آگئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے

سارے مذاہب یکساں برابر ہیں تو اگر کوئی شخص مذاہب اربعہ میں

سے کسی ایک کی پیروی کرے تو محض اس عدم پیروی کے پیش نظر

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر کوئی ناکاروی نہ ہوگی۔“

مذکورہ بالا تصریح سے حضرت امام کی طرف سے اس کی اجازت و جواز کا

ثبوت ہو گیا۔ لیکن جواز، فقہاء کے نزدیک بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے اس کے تحت

حرمت کے علاوہ احکام کے بھی مراتب آسکتے ہیں یعنی احتیاب، وسخت و غیرہ اور

کراہت کی دونوں اقسام بھی، تو اس جواز کی کیا نوعیت ہے یا ہوگی، اس کی

وضاحت خود حضرت موصوف کے آغاز بیان، آگے ذکر کردہ قیود نیز دیگر بعض

دلیلوں و کلام میں ہے۔

یا مرقعہ، ثابری، ص ۳۶۔

یا مرقعہ، ثابری، ص ۳۶۔

تصریحات سے ہوتی ہے۔

جواز علی سبیل التزول

”علی سبیل التزول“ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثلاً ایک چیز ہے، اس کے فوائد و نقصانات ایک شخص کے سامنے رکھ دیے جائیں اور اس کے بعد اس کا ایک حکم ذکر کیا جائے مگر وہ بالحقاً قابل پہلو پر مصر ہو جو کہ پورے طور پر مصالح کے خلاف بھی نہ ہو تو کہہ دیا جائے گا چھانٹیں مانتے تو یہی کر لو۔

حضرت امام کا انداز بیان اس موقع پر کچھ اسی قسم کا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اجازت علی سبیل التزول ہے یعنی اصل تو مصالح و ممانعت کی بنیاد پر مذاہب اربعہ کی تھلید و پیروی ہی ہے لیکن اگر کوئی اس کو اختیار نہ کرے تو اس کی بھی ممانعت ہے اسی لیے تو فرمایا ہے کہ ”نہ کرے تو ناگواری نہ ہوگی“۔

لیکن یہ طرز عمل پسندیدہ بھی ہو گا یا نہیں؟ اس کا ذکر نہیں کیا گیا اور اس کا اندازہ حضرت موصوف کے ان مکاشفات سے لگایا جاسکے گا جو آئندہ حضرت کے طریق عمل کی وضاحت کے سلسلہ میں ذکر کئے جائیں گے اور حاصل یہ ہے کہ ”اگر چہ ناگواری نہ ہوگی مگر مصالح کے خلاف ہونے کی وجہ سے پسندیدہ بھی نہیں“ مصالح کی مخالفت کی وضاحت ”گمے آرہی ہے۔“

اور اس اجازت کے تنزیلی یا علی سبیل التزول ہونے پر تین قرینے ہیں اول تو تفریع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم ناگواری و ناراضگی کے ذکر کے ساتھ ”دوم لفظ ”لو“ کہ فقہاء کے یہاں بسا اوقات کسی مسئلہ کے بیان میں بعض شقوں کے ساتھ لفظ ”لو“ نفس جواز کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، سوم وہ عبارت جس سے حضرت نے اپنے بیان کو مؤکد فرمایا ہے کہ اس کو بالکل شرعیہ کے خلاف اور باعث ناگواری سمجھنا غلط ہے۔

مذہب سے آزادی مصالح کے خلاف

گذشتہ صفحات میں آپ چھ چکے ہیں کہ حضرت امام دہلوی نے ائمہ اربعہ کی تقلید کو نفی فرمایا ہے اور مختلف وجوہ سے اس کو مسترد فرمایا ہے، یہی نہیں بلکہ بعض حالات میں مذہب معین کی تقلید کو لازم بھی قرار دیا ہے۔

اور ظاہر ہے کہ ان مذاہب کو بالکل ترک کرنے میں ان مصالح اور ان وجوہ کا فقدان ہوگا جس کی بناء پر مذاہب اربعہ کی تقلید و پابندی کی تحسین کی گئی ہے اور کسی کام کو اس اندازہ میں کرتا کہ اس کی وجہ سے وہ مصالح فوت ہوتے ہوں جو شریعت کی نگاہ میں مطلوب اور پسندیدہ و واجب ہیں۔ لامحالہ ناپسندیدہ ہوگا۔ چنانچہ آپ چھ چکے ہیں کہ حضرت موصوف کو ان کی طبیعت کے خلاف مذاہب اربعہ کے ساتھ عقیدہ ہونے کا حکم دیا گیا۔

وہ مصالح جن کا حضرت امام نے تذکرہ فرمایا ہے تین ہیں، اول ہمتوں کی پستی، یہ تحصیل علم و بخیر معلومات میں بلند ہمتی نہیں رہ گئی چنانچہ قرون اولیٰ کے جیسے محققین پیدا ہوئے۔ دوم خواہشات کا غلبہ اور ہر معاملہ میں نفس کے مقاصد کو مقدم رکھنا سوم اپنی عقل و فہم پر تاز۔

استاذ اوزمانہ کے ساتھ ان امور میں زیادتی ہی ہوتی جا رہی ہے کی نہیں، پھر یہ کہ اس آزادی و عدم تقلید کی صورت میں یہ خرابیاں مزید ہیں (۱) جو چیز معتقد و مستند طریقہ پر امت کو حاصل ہوئی ہے اس سے صرف نظر (۲) سوادست کی موافقت کا ترک، گویا حضور بیچارے کے ارشادات پر عمل سے کھلا اعراض (۳) اور زمانہ فساد اور دیانت کے فقدان کے وقت میں ہر کس و تا کس پر اعتماد کرتا۔

اتنا ہی نہیں بلکہ آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں کہ جن لوگوں کو دوسرے مذاہب کے معتقد و محقق اہل افتاء مدعی تھیں ان کے حق میں مذہب معین کی تقلید کو لازم قرار

دیا گیا ہے اور اس کے ترک کو حرام بلکہ آزادی کو گمراہی کا باعث قرار دیا گیا ہے، لہذا جن لوگوں کے حالات لزوم و جوب کے متعلق ہوں وہ اگر ایسا کریں گے تو ان کا مذاہبِ اربعہ سے اعراسی واجب کا ترک اور ارتکاب حرام ہوگا۔

اور حضرت امام کی تصریح کے مطابق تو ہندوستان جیسے ملک میں امام ابوحنیفہؒ کے مذہب پر عمل لازم ہے فقہاءِ اربعہ میں سے کسی دوسرے مذہب پر عمل درست نہیں ہے، تو تمام مذاہب سے یکسر صرفِ نظر کا کیا حکم ہو سکتا ہے، سمجھ لیا جائے۔ حاصل یہ کہ حضرت کی ان تمام تصریحات کے ساتھ اور ان کے بعد جنہیں آپ ملاحظہ فرمائیں یہ اجازت جواز علی سبیل امتحان پر ہی معمول کی جاسکتی ہے۔

جواز بشرط عدم فساد و عدم قتال

حضرت امام نے اس جواز کو یا اس عمل پر حضور ﷺ کی عدم ناکواری کو مطلق نہیں رکھا ہے بلکہ فرمایا ہے کہ نفسِ عمل تو ضرور جائز ہے اور ناکواری کا باعث نہیں لیکن: ”اگر اس کی بنا پر قوم و ملت کا شیرازہ بکھرتا ہو، ایسی میں قتل و قتال کی نوبت آتی ہو اور انھیں عدالت تک بات پہنچتی ہو تو یہ عمل حضور ﷺ کی ناکواری کا باعث ہوگا۔“

جو معاشرہ قوم کسی ایک مذہب کی تقلید کی پابند و حاوی نہیں وہاں تو اس قسم کے امور سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، چنانچہ جب تک تقلیدِ شخصی کا رواج نہیں تھا بلکہ تقلیدِ غیرِ شخصی عام رواج تھی علماء نے اس سے بحث نہیں کی۔

تعال کے خلاف کوئی بھی اقدام مستلزمِ فساد و انتشار

لیکن یہ عام بات ہے کہ جب کوئی معاشرہ اور سولہ قوم کسی نظریہ کی حامل

یا کسی چیز پر مثل پیدا ہو تو اس نظریہ مثل کے خلاف کوئی دعوت کوئی آواز تحریر خواہ وہ اپنے اندر کتنی نفا و اقییت اور حقیقت و حقانیت رکھتی ہو۔ معاشرہ میں انتشار و پرگندگی اور دوسری بہت سی خرابیوں کا باعث بن کرتی ہے۔

اور یہ بات درست ہے کہ جو امر بالکل ناجائز ہے اس کے خلاف اور جو سراسر حق و جاہل ہے اس کے لیے آواز ضرور اٹھانی جائے گی اور اقدام کیا جائے گا ورنہ تو کبھی اصحاب معاشرہ کی کوئی تحریک نہ وجود میں آئے گی اور نہ سودمند ہوگی لیکن جس امر میں کوئی بھی گنجائش کا پہنچو لکھا ہو تو نسا و انتشار کے موقع پر اور اس کے قوی اندیشہ کی صورت میں اس کے حق میں آواز کا بند رکھنا اور اس پر عمل سے اعراض و احتراز ہی بہتر بلکہ ضروری ہوگا اور ہے۔

تعال عند الشرع قاطب قدر و اہم

یہی نہیں بلکہ بنا اوقات معاشرہ کسی چیز کے اندر اس طرح جھکا ہو جاتا ہے کہ اس سے بچنا اور لگنا دشوار بنی نہیں بلکہ شدید شہوت و معصرت کا باعث اور ایک وجہ نہ لیکن سہا ہوتا ہے، اسی حالت و کیفیت کو تقیہ و تعال اور عرف و عادات سے تعبیر کرتے ہیں اور بہت سے معاملات میں یہ ایک اہم بنیاد ہے جو از یا عدم جواز کا حکم دگانے و فیصلہ کرنے کے لیے لے۔

مذہب اربعہ کی تقلید امت کا تعال ہے

خود حضرت اہل بیت کی تصریح آپ کی نظروں سے گذر چکی ہے کہ مذہب اربعہ کی تقلید پر پوری امت نہ سہی تو کم از کم امت کے مقدمہ حصہ کا اطلاق رہا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ مذہب اربعہ کی تقلید اب سواد اعظم کی تقلید ہے، چوتھی صدی ہجری

کے بعد سے برابر امت کا یہی عمل و تعامل رہا ہے، امت کے اکابر علماء و محققین نہ صرف اس کے سید بلکہ اس پر عمل پیرا رہے ہیں ہاں خال خال کہیں کہیں کچھ افراد ایسے بھی پائے گئے ہیں جن کا طریق عمل اس کے خلاف رہا ہے تو ان کی مخالفت اس تعامل میں موثر نہیں۔

مذاہب اربعہ سے خروج مستلزم فساد

اور جب یہ امت کا عام عمل و تعامل رہا ہے بالخصوص ہمارے ملکوں میں تو اب اور ان ملکوں میں اس کے خلاف کوئی بھی ائمہ ام غلہ شاد اور انتشار کا باعث ہو گا اسی لیے تو حضرت امام نے جواز کے ذکر کے معا بعد قید لگائی ہے بلکہ خود اپنے متعلق حضرت موصوف نے فیوض الحرمین میں جس موقع پر فرمایا ہے:

”لئے تعالیٰ نے مجھ کو قول حلال فرمایا ہے اور مجھ کو امام بتایا ہے اور میرے طریق کار کو درست بتایا ہے اور میرے مذہب کو بھی اصل افروغ دونوں کے اعتبار سے، لیکن سب کے لیے نہیں بلکہ مخصوص لوگوں کے لیے، کہ جنکی بغیرت و حرج میں تحقیق ہو“

یہ بھی ذکر فرمایا ہے:

”اس شرط کیساتھ کہ تمہارا یہ فعل و عمل امت میں اختلاف و قتال کا باعث نہ ہو۔“

بلکہ ایک مکتلفہ میں تو صاف صاف فرمایا گیا ہے:

”وإياك أن تعالّف القوم في الفروع“

”خبردار! فروع (یعنی مہیات) میں قوم کی مخالفت سے بچنا۔“

یہ بھی فرمایا ہے:

”اس شخص پر اس شخص کا شبہ ہونا ضروری ہے جو تہجد سے لمبے

کو ملاؤ فرما اختیار کرنے“

یہ تاکید کیوں؟ معاشرہ کے اسی تعامل کی رعایت اور اس کے خلاف آواز اٹھانے پر فساد و انتشار ہی کے خدشہ و خیال سے تو۔

اور یہاں پہلی کر عرض کیا جاسکتا ہے کہ خود حضرت موصوف کو ان کی طبیعت کے خلاف تقلید اور تہاسبہ اور بدعت کی تقلید کا جو حکم دیا گیا وہ عاقلانہ نہیں و جرحہ کی بنا پر تھا لیکن حضرت موصوف نے اس موقع پر اس کی توجیح نہیں فرمائی۔

واقعات کے آپہننے میں

اگر آپ حضرت موصوف کے ارشاد اور ہماری توجیح کو واقعاتی صورت میں دیکھنا چاہیں تو جو فطرات و مفاسد ترک تہاسبہ کے بیان کئے گئے وہ اور کہیں نہیں ہمارے ملک میں جیش آ کر رہے۔

ہمارے ملک میں ”سلک الملحدیث“ اور ”جماعت الملحدیث“ کے ظہور میں آنے کے بعد اور اس کی وجہ سے کیا کچھ نہ ہو کر رہا، کتنے مناظرے کئے گئے، کتنے بچے، کتنے عقیدے، نہ صرف یہ بلکہ کتنے جھگڑے محل آئینہ الخیر، ربيع الخیر اور قراءت خلف الامام کی وجہ سے ہوئے اور ہر طرف سے ایک دوسرے کی تکفیر و تکفیم، یہ تو ماضی بعید کا واقعہ ہو گیا۔ حال بھی ایسے امور سے اور بالخصوص ان حضرات کی طرف سے خالی دپاک نہیں۔

یہ عمل فقہاء سے عناد کا باعث

آپ حضرت امام کی یہ تصریح بھی ملاحظہ فرما چکے ہیں کہ جب آدمی حضرات

فقہاء کا دامن چھوڑ بیٹھتا ہے اور اب کچن خراب اور بھان سے تھلق کے لیے واسطے ہیں۔ تو دوسری جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وہ تو ہیں ہی حضرات فقہاء کے مقدس گروہ سے بغض و عناد بھی انکے دلوں میں بھر جاتا ہے اور پھر وہ اس راہ کے صواب سے ہی محروم رہ جاتے ہیں۔ چنانچہ مولانا محمد منظور نسائی صاحب اپنے مقالہ میں لکھتے ہیں:

”موجودہ جماعت اہل حدیث جس نے احمد لہذا نہ کے ساتھ

اب ایک مستقل فقہی مسلک کی حیثیت اختیار کر لی ہے اور جس کے

افراد کی اکثریت میں کم از کم میں نے تقلید اور حلیت سے عداوت کا سلیقہ

دامیہ عمل بظاہر ائمہ حدیث کے اجمالی ارکان سے زیادہ پایا۔“

گمراہی کی بنیاد و جز

کچن نہیں بلکہ فقہاء کے مسلک سے صرف نظر اور بالخصوص براہ راست استدلال و استنباط اور کواہر حدیث پر عمل بسا اذات بڑی گمراہی و فساد کا باعث بنا کرتا ہے۔ اور اس پر تو بہت کھلی اور صریح الفاظ میں اپنے وقت کے ایک ممتاز اہل حدیث عالم ہیکل اس جماعت کے قائد ابو مسنک کے سرگرم دامی مولانا محمد حسین صاحب بنالوی (م ۱۳۳۸ھ) کی شہادت موجود ہے۔ جو مختلف کتابوں میں منقول ہے اور انہیں کئی سال اشاعت السنۃ (جلد ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰) میں موجود ہے وہ فرماتے ہیں:

”بچیس سال کے تجربے کے بعد ہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ جو

لوگ بے علمی کے ساتھ جہت مطلق اور تقلید کے خاکہ بن جاتے ہیں

وہ آخر اسلام کو سلام کر بیٹھتے ہیں۔ کفر و زندقہ اور فسق کے اسباب و تباہی

میں اور بھی بکثرت موجود ہیں مگر وہ بدناموں کے بے دین ہو جانے کے

لیے بے علمی کے ساتھ ذک تقلید بڑا بھاری سبب ہے۔“

۱۔ الفرقان میں: ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱۶، ۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۱۹، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲، ۱۵۲۳، ۱۵۲۴، ۱۵۲۵، ۱۵۲۶، ۱۵۲۷، ۱۵۲۸، ۱۵۲۹، ۱۵۳۰، ۱۵۳۱، ۱۵۳۲، ۱۵۳۳، ۱۵۳۴، ۱۵۳۵، ۱۵۳۶، ۱۵۳۷، ۱۵۳۸، ۱۵۳۹، ۱۵۴۰، ۱۵۴۱، ۱۵۴۲، ۱۵۴۳، ۱۵۴۴، ۱۵۴۵، ۱۵۴۶، ۱۵۴۷، ۱۵۴۸، ۱۵۴۹، ۱۵۵۰، ۱۵

موصوف گھر کے آدمی ہیں، تجربہ زیادہ رکھتے ہیں، یہ ان کے سچے تجربات ہیں جو ان الفاظ کے ساتھ سفوفِ ملاس پر آگئے ہیں موصوف اخیر میں اپنا دعوت دہر گری سے تائب ہو کر گوشِ نشین ہو گئے تھے۔

نورِ باطنی کی قید

حضرت امام نے عہدِ مات کے اندر ایک موقع پر ”اصلِ راہ شریعت“ اور اس کے انکشاف پر بحث کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اصل وہ پسندیدہ چوں کہ یہی ہے اس لیے اسی کو اختیار کرنا چاہیے اور اس کے جاننے کا طریقہ یہ ہے کہ صحاح ستہ اور موطا وغیرہ مشہور کتب حدیث کا علم حاصل کیا جائے اور ان کی روشنی میں حقیقت کو سمجھا جائے آخر میں فرمایا:

”اس ذخیرہٴ مادیت سے اصلِ راہ کو سمجھنا اصلِ ان احادیث کے جان لینے پر موقوف نہیں بلکہ اسکے ساتھ ایک نورِ باطنی کی ضرورت ہوتی ہے جو ذاتِ باری کا عطا کردہ ہوتا ہے نہ کہ غورِ ظاہر ہے کہ بغیر ہر ایک کو نہیں ملا کر۔“

سابقہ تصریحات اور دیگر محققین

یہاں اس کا تو موقع نہیں ہے کہ حضرت امام نے اجتہادِ تقلید کے موضوع پر جو کچھ تحریر فرمایا ہے سب کو جمع کر دیا جائے اور نہ ہی اس کا موقع ہے کہ دیگر علماء و محققین نے جو کچھ فرمایا ہے اس کو ذکر کیا جائے یا اس سے حضرت موصوف کی تحریرات و آراء کا موازنہ و مقابلہ کیا جائے۔

تاہم یہ عرض ہے کہ حضرت امام نے جو کچھ فرمایا ہے اس کا اکثر و بیشتر حصہ

ہے جو حضرات محققین ہر دور میں فرماتے رہے ہیں حضرت موصوف نے اپنی صواب دید سے اس میں سے انتخاب فرمایا ہے نیز موقع موقع اپنی آراء کا بھی اظہار کیا ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ تقلید اور عمل بالجہد میں افراط و تفریط کی کیفیت پر مکمل کر تکفید حضرت والا علی نے فرمائی ہے اس لئے کہ اس سلسلہ کا جو افراط آپ کے سامنے اور مشاہدہ و تجربہ میں آیا ان میں سے اکثر حضرات کو اس سے ساتھ نہیں پڑا۔

گزشتہ تفصیلات کا خلاصہ

گزشتہ تمام تر تفصیلات سے حضرت امام کی تحقیقات کا خلاصہ یہ نکلا ہے کہ:

۱۔ اقصیٰ عقیدہ معنی اسلاف پر اجماع اور ان کی طرف رجوع، ہر زمانے میں اس کا رجور ہوا، عامی و عالم ہر ایک کے حق میں، اور یہ مجتہد پر بھی واجب ہے۔

۲۔ انور تقلید شخصی کا عام وجود ۱۲۰۰ھ سے ہوا اور اس کا شیوع و عموم ۱۲۰۰ھ کے بعد سے ہوا۔

۳۔ ۱۲۰۰ھ کے بعد سے عام پست بستی خواہشات کے غلبہ اور خود رائی پر اصرار و تازگیوں سے سوجانیت کا قہار ہو گیا جسکی تقلید پر ہمراہ اختیار ہوا۔

۴۔ اگرچہ یوں تو کسی بھی مذہب پر عمل کی اور مذہب اور جو سے باہر رہنے کی بھی اجازت ہے۔ جبکہ یہ عمل جو مذہب اور اختیار نہ ہو سکتا۔

۵۔ بہتر مذہب اور جو پر عمل ہے اس لیے کہ ان کی اہم رابطہ قدوین ہوئی ہے ان کی اتباع میں سوا اور عظم کی اتباع ہے اور اس صورت میں

نام فساد و رائے اور بددیانتی کی وجہ سے پیدا ہونے والے ہکازت بھی خفاقت ہے۔ لکن مذہب اور جو کی اتباع ایک الہامی امر ہے۔

۶۔ جس جگہ یا جس کو ایک ہی مذہب کا عالم و کتاب میر ہوں اس پر

- ایک ہی کی اطلاع لازم ہے اس سے خروج حرام ہے۔
 (۸) تھلید ہامہ عامی و عالم ہر ایک کے حق میں حرام ہے۔
 (۹) عمل کے حق میں صرف حق نقد یا امداد پر اکتفا درست
 نہیں ہے دونوں کے درمیان جمع اور دونوں کی رعایت لازم ہے۔
 (۱۰) حضرت امام نے ہر عقد و جماعت کے افراد و تقریر سے بیزار
 کا اعلان کیا ہے۔

حضرت امام کا طریق و عمل

اب تک جو کچھ ذکر کیا گیا وہ لہذا وہ تھلید کی بابت حضرت امام کے نظریات
 تھے اور انکی آراء۔ اب یہ بات رہ جاتی ہے کہ خود حضرت موصوف کا کیا طریق تھا؟
 اور انکا عمل کیسے تھا؟ جبکہ انکا حال یہ تھا کہ ان پر نہ صرف یہ کہ مذہب اربعہ بلکہ جملہ
 مذہب فقہیہ کے اقوال مع دلائل و تاہذ، سلفا عن خلفہ مختلف کئے گئے تھے اور
 گوینہ ہر مذہب و مکتب فکر کے مستند کردہ مسائل کا آپ کو علی باب البصرۃ علم تھا۔
 اس انکشاف کے ساتھ، آپ کا یہ طریقہ تھا کہ قدام مجتہدین کی مانند کسی بھی
 قول پر عمل و نوازی کو اختیار کر لیا یا یہ کہ مذہب اربعہ کی پابندی؟ اس پر وہ چیزوں
 سے روشنی پڑتی ہے ایک تو حضرت کا ایک مکاشفہ دوسرے ایک سوال کا جواب۔

خصوصیت سے تمکن چیزوں کا حصول

یوں تو حضرت موصوف کے بیان و تصریح کے مطابق بذریعہ انکشاف
 و الہام اور حضور ﷺ کی روح مبارک کے ذریعہ بہت سی چیزیں حضرت کو حاصل
 ہوئیں لیکن تمکن چیزیں بالخصوص ایسی آپ کو دی گئیں جو آپ کی طبیعت و حراج
 کے بھی بالکل خلاف تھیں، چنانچہ فرماتے ہیں:

”استغفرت منہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ امور
خلافہ ما کانت عندی وخلافہ ما کانت طبعی تہلیل الیہ
اشد صلی“

”میں نے حضور چھوڑے تین امور اپنے علم اور طبیعت کے
شدید میلان کے خلاف ماضی کے لیے“

حضرت موصوف کے علم کی حیثیت ظاہر ہے جس کو خود حضرت موصوف سے
ی نقل کیا جا چکا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ آدمی کا اپنے علم و تحقیق کے خلاف کسی
بات کو تسلیم کرنا اور عمل میں لانا انتہائی گمراہی ہے اور یہ تینوں امور آپ کے علم
و تحقیق اور ذوق و درجہ ان کے خلاف تھے۔

بس افادہ کی اہمیت

یوں تو ”ملا اعلیٰ“ سے جس چیز کا حصول ہو وہ اہم ہے لیکن چوں کہ
خصوصیت سے ان کا فیضان آپ پر ہوا اس لیے ان کی اہمیت کچھ زیادہ سی ہے
چنانچہ فرماتے ہیں:

”لصارت خلق الاستغادات من ہر اہلین لحق تعالیٰ“

”یہ استغادات اللہ کی جانب سے مجھ پر رحمت اور برہان ہیں۔“

ظاہر ہے کہ رحمت و برہان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خصوصیت سے انکو عطا
کر کے انکے ماننے پر مجھ کو گویا مجبور کر دیا گیا ہے نہ ماننے پر گرفت کا سوال ہے۔

مذہب اربعہ کی پابندی کی تاکید و وصیت

اس تمبیہ کے بعد تینوں امور کی وصیت کو بیان کیا ہے جن میں سے دوسری

وصیت ہائیں الفاظ ذکر فرمائی ہے۔

”ان تراہب اور میری پابندی کی تاکید و وصیت کر میں ان سے
باہر نہ نکلوں اور جہاں تک ہو سکے طہیث سے کام لوں“

یہ پابندی طبیعت کے بالکل خلاف

آگے فرماتے ہیں:

”و جہلیسی تباہی العقبہ و عائف منہ رائنا و لکن شی
طلب منی التعلیہ بخلاف نفسی“

”مالاں کہ میری طبیعت تقلید سے انکار کرتی ہے اور اس سے
بالکلیہ نفرت کرتی ہے۔ لیکن کیا کروں کہ میرے گناہ کے خلاف اسی
عمل و عبادت کا مجھ سے مطالبہ کیا گیا ہے۔“

اس وصیت کی مصلحت

حضرت موصوف نے اس کے بعد اس کی اہمیت کو باریں الفاظ بھی ظاہر فرمایا ہے:

”وہنا مکة طوبى ذکرها وقد طلعت بمحمد الله تعالى
سورة الجبلہ و هذه الحصاة“

”یہاں پر ایک نکتہ ہے جس کا ذکر میں نے ترک کر دیا ہے اور میں

اپنی اس طبیعت کو اس وصیت دونوں کے دراز کو بخوبی سمجھ چکا ہوں۔“

یعنی یہ وصیت بڑی اہمیت رکھتی ہے اور اس میں درپردہ ایک راز ہے،

حضرت موصوف نے اس راز سے پردہ نہیں اٹھایا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا
راز ہے لیکن ہے یہی فساد و انتشار و غیرہ کا خدشہ ہو جسے بعض مواقع پر حضرت نے

بھی ظاہر فرمادیا ہے۔

حضرت کا اس وصیت پر عمل

حضرت نے طبیعت کے خلاف اس وصیت و تاکید پر پورا پورا عمل کیا اور اپنے آپ کو مذاہب اربعہ کا پابند رکھا جیسا کہ آپ ہی کی ذکر کردہ ایک تصریح سے بلکہ آپ کے ذکر کردہ فقہی مسائل سے معلوم ہوتا ہے۔

طریق عمل اپنی ذات کے حق میں

”کلمات طیبات“ میں ایک موقع پر حضرت سے منقول ہے کہ حضرت نے ایک صاحب کے سوال کے جواب میں اپنے طریق عمل کو ذکر فرمایا ہے، محققین میں سے ایک صاحب خوبہ محمد امین نے سوال کیا:

”آپ کا عمل کس فقہ مذہب پر ہے؟“

آپ نے جواب دیا:

”بقدر امکان مذاہب مشہورہ کے درمیان جمع کرنا ہوں مثلاً روزہ، نماز، صوم، غسل، اور حج وغیرہ اس طور پر انجام دیتا ہوں کہ تمام اہل مذاہب اس کو صحیح سمجھتے ہوں۔ ہاں جبکہ جمع دشوار ہو تو دلیل کی رو سے جو مذہب زیادہ قوی ہو اور صریح حدیث کے زیادہ موافق ہو اس پر عمل کرتا ہوں اور خدا نے اس قدر علم عطا فرمایا ہے کہ ضعیف و قوی کے درمیان ابھی طرح فرق کیا جاسکتا ہے۔“

پچھے آپ حضرت امام کی تصریح پڑھ چکے ہیں کہ امتداد زمانہ کی وجہ سے تمام مذاہب مٹ گئے۔ پس یہی چار مذاہب باقی رہ گئے ہیں اور اب یہی مشہور مذاہب ہیں۔ اور حضرت امام نے مذکورہ وصیت کی بنیاد انہیں مذاہب پُرمل کا اپنے آپ کو

پابند بنالیا تھا۔

انتہائی صورت جو کل سکتی اس کو اختیار فرماتے در نہ پھر دلائل کی قوت و ضعف پر غور فرما کر کوئی رائے اختیار فرماتے۔

مذکورہ وصیت اور حضرت کا عمل

ظاہر ہے کہ حضرت موصوف کو جو وصیت اس درجہ تاکید کے ساتھ کی گئی تھی حضرت کے طریق عمل کو اس سے جدا کر کے سمجھنا اور اس سے جدا قرار دینا عقل و قیاس کے خلاف ہے۔ جب حضرت نے "مذاہب اربعہ" کی عہد پابندی کی وصیت بتا کید ذکر کی ہے تو لامحالہ اپنے عمل کی تفسیر بھی اس بنیاد پر فرمائی ہوگی اور جیسا کہ ذکر کیا گیا حضرت ہی کی تصریح کے مطابق مذاہب مشہورہ سے مراد مذاہب اربعہ ہی ہیں۔

دوسری بات یہ کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موصوف مجتہد مطلق نہ تھے ورنہ مذاہب اربعہ کی رعایت کا اور عدم رعایت کی صورت میں ان مذاہب کے اس قول پر جو کہ اقرب الی الحدیث الصحیح ہو اس پر عمل کا کیا سوال و جواز؟ مجتہد تو صرف اپنے اجتہاد پر عمل کا محور ہے۔

ایک غلط فہمی

کلمات طہیات کی مذکورہ تصریح سے بعض حضرات کو غلط فہمی ہو گئی ہے کہ انہوں نے حضرت کو مذاہب اربعہ کی تقلید و پابندی سے آزاد یعنی اپنے ماتہ غیر مقلد قرار دیا ہے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے بعض اہل حدیث حضرات کی تحریرات آشکار ہیں۔ حالانکہ جیسا کہ تمہیدی بیان میں ذکر کیا جا چکا ہے کہ کسی کے نظریہ و مسلک کو مقلد نہ کہیں بلکہ اپنے اجتہاد سے نہیں سمجھا جاسکتا اور حضرت کی دیگر تصریحات اس

مطلب و مفہوم سے انکار کرتی ہیں جو صاحب "حیات ولی" اور صاحب "تاریخ
الدعوۃ" نے بیان کیا ہے۔

حضرت امام کے ذکر کردہ مسائل

حضرت امام خدایہ رب العزت کے ہی پابند تھے انکی ایک بڑی قوی دلیل وہ
مسائل ہیں جو حضرت موصوف نے مؤطا کی عربی و فارسی شرحوں (یعنی المصنفی للامام
المعصومی) میں نیز موقع بموقع بحجت اللہ الباقیہ میں بیان فرمائے ہیں:

اس ناقص اعظم کو فقہ حنفی کی فروعات کا ہی وافر مقدار میں علم نہیں تو خدایہ رب
العزت یاد دیگر خدایہ رب العزت کے اقوال و فروعات کے علم کا کیا سوال۔

تاہم اس پہلو کے ذہن میں آنے پر غور کے بعد جو چند مسائل ایسے ذہن
میں آئے جن میں بالخصوص اہل علم و اہل حدیث اور علماء اہل تفسیر
وغیرہ کے اختلافات حضرات اساتذہ سے سنے یا بعض کتابوں میں نظر سے
گزرے ہیں، تو ان میں حضرت امام کے قول کو حضرات ائمہ اربعہ کے خدایہ رب
العزت کے موافق ہی پایا۔

مثلاً اس سلسلہ کا ایک محرکہ الآراء مسئلہ تین طلاقوں کا بیک لفظ یا بیک
جلسہ واقع کرنا ہے، حضرت موصوف نے جمہور کی ہی تائید فرمائی ہے۔

ایک اور محرکہ الآراء مسئلہ تراویح کی نماز کی سبقت و تاکید نیز اس کی
رکعتوں کی تعداد ہے۔ اس میں بھی حضرت نے ائمہ اربعہ کی موافقت فرمائی ہے
بلکہ حضرت عمرؓ نے وتر کے ساتھ تیس رکعتوں کو رواج دیا اس کی بڑی عمدہ توجیہ بھی
فرمائی ہے چنانچہ بحجت اللہ الباقیہ میں فرماتے ہیں:

"وَدَلِّلُوا بِهِمْ رِوَاؤُ الْمَسْمُوعِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرْعًا

للمحسین احدی عشرًا وکعة فی جمیع السنة لم حکموا
انہ لا ینبغی ان یکون حظ المسلم فی رمضان عند نفسه
الافتحاح فی لجة الشبه بالملکوت اقل من حفظها۔

”نماز تراویح کی تیس روکتیں ہیں اس لیے کہ معمرات صحابہ نے
جب دیکھا کہ حضور ﷺ نے محسین (یعنی طاعت کا عام ذوق اور
نوافل سے دلچسپی رکھنے والوں) کے لیے پورے سال میں گیارہ
روکتیں شروع فرمائی ہیں تو انہوں نے سوچا کہ عام مسلمان جو عام
رمضان میں خصوصیت سے عالم ملکوت سے مشابہت پیدا کرتا ہے اس
کا حصہ کم از کم اس مقدار کے حصے سے کم نہ ہوا۔“

اور سوطا کی قاری شرح میں فرماتے ہیں:

”ہر دو تیسین ای بحد آتست کہ حضرت عمر بنی اسد رضی اللہ عنہ
در وقت کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم در قیام سائر ایام ترغیب فرمودہ
واذ قل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا فداء ملکوت ثابت شدہ در قیام
رمضان اس ترغیب را سوا کدیل فرمودہ بلکہ حسب اس وید کہ اس بحد
مضاف غریب، چون ملاحظہ دہتر ضرور بود یکہ کت و مگر افزود۔“

”اس بحد کی تیسین میں رات یہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے اپنی فراست
ایمانی و نورانی سے یہ سمجھا کہ حضرت اقدس ﷺ نے تو تمام سال کو نفاذ
نفل پڑھنے کی ترغیب دی ہے اور حضور کے عمل سے کل گیارہ روکتیں
ثابت ہیں اور رمضان کے حق میں اس ترغیب کو اور سو کہ نیز زیادہ
فرمادیا ہے۔ لہذا مناسب یہی ہے کہ اس کے بعد کو دو گنا کر دیا
جائے (اور گیارہ کا دو گنا بائیس ہوتا ہے) لیکن چون کہ حد کے طاق
ہونے کی بھی رعایت ضروری تھی اس لیے بائیس پر ایک کا اضافہ کر دیا
اور کل تیس روکتیں رکھی ہیں تراویح کی اور تین و تری ت۔“

مذہب اور جبر کی پابندی قطعی

مذکورہ وصیت، حضرت کے طریق عمل اور حضرت کے ذکر کردہ مسائل کی بنیاد پر یہ بات قطعی ہے کہ حضرت نے مذہب اور جبر کو سہر حال اختیار کر رکھا تھا، اور حضرت کی تحقیق و تطبیق اور عمل کا محور یکساں مذاہب تھے لیکن یہ پابندی تمام عقائد میں ان کی طرح کھنکھائی نہ تھی بلکہ مبنی بر تحقیق تھی۔

دینی یہ بات کہ اس کے ساتھ ہر چیز پر عمل کیساں تھا یا یہ کہ کبھی ایک سے خاص نسبت اور اس کی رعایت زیادہ تھی اور اس کے ساتھ موقع کی مٹا ہوتی سے دوسرے مذاہب پر بھی عمل بے دروازہ کئے تھے بلکہ عمل فرماتے تھے اس کی تحقیق اچھے مقالہ کا موضوع ہے۔

حضرت کے اس ذوق کی خاص بنیاد

یوں تو حضرت امام کا بھر علمی و روحانی سے ان پر علوم کے انوار و انکشافات نے حضرت کے ذہن و دماغ کو وہ جلا بخشی تھی جس کی بنیاد پر انہوں نے تحقیق و مذاہب کے طریقہ و صورت کو اختیار فرمایا تھا۔ لیکن اس کی ایک خاص بنیاد جس کے متعلق یہ کہنا ہے چاہئے ہوگا کہ اس نے ابتدا و اواخر سے آپ کے ذہن میں یہ بات ڈال اور بٹھائی کہ عالم اور دینی کی تعلقہ کے درمیان نمایاں فرق ہے اور یہ کہ تقلید کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہر معاملہ میں انسان آنکھ بند کر کے عمل کرنے لگ جائے۔ بلکہ اہل علم کے شایان شان تحقیق کے بعد اور تحقیق کے مطابق عمل کرنا ہے مگر چہ یہ عمل تقلید اور مذاہب کی پابندی کے ساتھ کیوں نہ ہو۔

وہ خاص بنیاد حضرت کے والد محترم کا طرز عمل ہے وہ خفی تھے اور وقت کے ممتاز علماء و احناف میں ان کا شمار تھا اسی وجہ سے فتاویٰ عالم گیری جیسے فقہ خفی کی تنظیم

الشان کتاب کی ترتیب وہ دین میں آپ کو شامل کیا گیا تھا۔ اگرچہ بعد میں وہ اس کام سے علیحدہ ہو گئے۔

اور اپنی محققانہ حیثیت کے ساتھ وہ عام فقہاء و زماہ کی طرح کھٹکتی فتوے اور اقوال فقہاء پر اعتماد و استناد کرنے والے نہ تھے بلکہ اس تحقیق کے قائل اور اس پر عامل تھے جس میں فقہ حنفی اور اسکے مسائل کی ہی پابندی لازم نہ تھی۔ چنانچہ آپ نے صاحب حیات دلی کے الفاظ میں انکے طرز عمل کو ملاحظہ فرمایا ہے اب خود حضرت امام سے والد بزرگوار کے طرز عمل اور طریق عمل کی تفصیل ملاحظہ ہو۔

شاہ عبدالرحیم صاحب کا طریق عمل

حضرت امام نے اپنی کتاب "انفاس العارفین" کے اندر (جس میں انہوں نے اپنے خاندانی احوال اور خاندانی بزرگوں کے حالات کو جمع کیا ہے) اپنے والد بزرگوار شاہ عبدالرحیم صاحب کے طریق عمل کو بایں الفاظ ذکر فرمایا ہے:

حنفی نہ ہو کہ حضرت ایسے دراکٹر امور موافق مذہب حنفی عمل میکرد
ان بعض چیز ہا کہ حسب حدیث یا جہان بلاشبہ دیگر ترجیح نہ پھنداز
آنجلہ آمنت کہ در ائمہ امور و فاقہی خوانندہ در جہان نہ

"یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حضرت محترم کٹر امور میں مذہب حنفی کے مطابق ہی عمل کرتے تھے ہاں بعض چیزیں جن میں حدیث یا جہان ان کی رو سے دوسرے مذہب کے اقوال کو راجح سمجھتے، ان میں دوسرے مذہب اقوال پر عمل کرتے۔

ایسی چیزوں میں سے یہ ہے کہ حضرت محترم امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھا کرتے تھے۔ اور نماز جنازہ میں بھی۔"

یعنی شاہ عبدالرحیم صاحب بھی متعین احناف میں سے تھے، اور اپنے اس

اہم اختلاف کے باوجود مقلد و خفیعی سمجھے جاتے تھے۔

عوام و افتاء کے حق میں طریق کار مستفتی کی رعایت

فولہ محمد امین صاحب کے سوال کا جواب ذکر کیا گیا ہے وہ دراصل حضرت کار یا ہوا پورا جواب نہیں ہے۔ حضرت نے تفصیلی جواب دیا ہے اور اپنے جواب کے دو حصے فرمائے ہیں۔ پہلے حصے میں اپنے عمل کے حق میں اپنے طریق کار کو ذکر فرمایا ہے اور دوسرا حصہ عوام مستفتین کے حق میں ہے۔ فرماتے ہیں:

”فتویٰ میں مستفتی کے حال کے مطابق کام کرنا ہوں کہ جس مذہب کا مقلد ہوں نہ ہوں کے مطابق اسکو جواب دیتا ہوں واللہ تعالیٰ نے مذاہب مشہورہ میں سے ہر ایک سے متعلق علم و اذیت مقرر فرمائی ہے۔“

عبارت بالاکا حاصل

عبارت مذکور بالا کا حاصل چند امور ہیں:

ایک تو یہ کہ حضرت موصوف مجتہد مطلق نہ تھے مگر مجتہد مطلق ہوتے تو جواب میں مستفتی کے حال کی رعایت کا کیا سوال، خود اپنے اجتہاد کے مطابق فتویٰ دینا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ مذاہب اربعہ کے جملہ اقوال کے درمیان صحت و ضعف کی تیسر کی صلاحیت کے باوجود حضرت امام مستفتی کے مذاہب کی رعایت فرماتے ہیں حالانکہ اپنے اجتہاد کے مطابق فتویٰ دینے اور مذاہب کی رعایت نہ کرنے میں اس اعتبار سے کوئی قباحہ نہ تھی کہ معتد علماء نے عوام کو اجازت دی ہے کہ حسب موقع جو عامل مل جائے اس سے مسئلہ پر چہ کر عمل کریں خواہ وہ کسی مسلک و مذاہب کا ہو اور حضرت کے اس طریق عمل کی بظاہر وجہ یہ ہے کہ۔

مستفتی کے مذہب کی رعایت الجھن سے بچانے کے لیے

ایک دیندار مستفتی جو عمومی حالات میں کسی ایک مذہب کا پابند ہو وہ اگر کسی معاملہ کی بات کسی عالم سے سوال کرتا ہے تو اکثر دیندار اپنے معمول بدستور کے مطابق ہی حکم معلوم کرنا چاہتا ہے، اور جواب میں اگر کسی دوسرے مذہب کا حکم بتایا جائے تو مستفتی پر اعتماد و اطمینان کی وجہ سے اس پر عمل تو کرنے کا لیکن اس کا ضمیر مطمئن نہیں ہوگا اور اس کو ذیقل غلطی و الجھن ہوگی اور خواہ مخواہ بالخصوص دینیات کے باب میں کسی کو الجھن میں ڈالنا مناسب ہی نہیں بلکہ ناجائز ہے۔ حضرت موصوف اسی غلطی و الجھن سے بچانے کے لیے مستفتی کے مذہب کی رعایت فرماتے۔

خلفشار و اختشار کی رعایت

اور کیا بعید ہے کہ اس رعایت کی بنیاد محض خلفشار و اختشار سے بچنا ہو، جس کی بنا پر حضرت امام کو مذہب اربو کی پابندی کا حکم ملا تھا اور جس کی رعایت کے ساتھ حضرت امام نے مذہب اربو سے کنارہ کشی کی اجازت دی ہے بلکہ حضرت امام کی تصریح کے مطابق اس کو ٹھوکر کھینے کی شرط کے ساتھ ہی مذہب اربو کا ترک جائز ہے، ورنہ دوسرے مقاصد کے ساتھ اس میں ایک مقصد یہ بھی ہوگا۔ اور یہ ایسا وہم و براہ غلطی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے ہرگز اس کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔

حضرات اہل حدیث سے

یہاں پہنچ کر حضرات اہل حدیث سے ہماری ایک درخواست ہے کہ: حضرت والا کے رجحانات و خیالات اور نظریات کا لب لباب اور خلاصہ گذشتہ صفحات میں آپ کے سامنے آچکا ہے اس کی روشنی میں یہ حضرات اپنے

اپنے دعاوی و خیالات اور طریق عمل کو ملحوظ فرمائیں کہ آیا یہ سب کچھ ان تمام تصریحات کے موافق و مطابق ہے یا یہ ہول مول مانعمانی:

”ہمیں نے اہل حدیث کو لانے والے دوستوں اور بزرگوں میں جن کو کچھ معتدل اور غیر متعصب بھی پایا۔ انکو بھی حضرت ثناء صاحب کے مسلک سے بہت دور پایا۔ اس لیے میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ حضرات کسی بنیاد پر حضرت ثناء صاحب کو اپنا مشرک کہتے ہیں۔“

خود فرمائیے کہ:

(۱) حضرت نے تھلید کو جائز فرمایا اور اس کو شرک قرار دیا گیا۔

(۲) حضرت نے مذاہب اربعہ کی تھلید میں مصالح بیان فرمائے اور اس کو گمراہی کی جڑ قرار دیا گیا۔

(۳) حضرت نے مذاہب اربعہ کی تھلید کی تاکید فرمائی اور اسکو غلام موسم ٹھہرایا گیا۔

(۴) حضرت نے مذاہب اربعہ کی تھلید کو الہامی امر فرمایا اور اسے خدا اور رسول کے فتواء کے بالکل خلاف بتایا گیا۔

(۵) حضرت نے ہندوستان جیسے ملکوں میں امام ابو حنیفہ کی تھلید لازم قرار دی اور انہوں نے امام ابو حنیفہ کو ہی مورد لعن و تشنیع بتایا۔

(۶) حضرت نے علی سمیل المتول عدم فساد و انتشار کی شرط کیساتھ مذاہب سے خروج و عدم تھلید کی اجازت دی اور اسکو ہی اصل بتالیا گیا اور اسکے پیچھے سب کچھ کیا گیا۔

(۷) حضرت نے ظاہریت سے بر امت کا اظہار فرمایا اور انکو اس کا امام قرار دیا گیا۔

(۸) حضرت نے اپنے حق میں مذاہب اربعہ کی تھلید کی وصیت اور عمل کا ذکر فرمایا اور ان کو اسکے خلاف بتایا گیا۔

(۹) حضرت نے فتاویٰ میں اہل استثناء کے مسلک کی رعایت کی، اور یہاں بیک

لفظ تین طلاق دینے کے بعد اختلاف کو حلت کا فتویٰ دیا گیا۔ اور لوگ پوچھیں یا نہ
 پوچھیں ترک فاقہ کی وجہ سے ان کو نماز کا فساد یاد کرایا گیا۔
 (۱) حضرت امام کے ان اختلاف کو جن کی تربیت حضرت موصوف کے ذوق
 مزاج کے مطابق ہوئی تھی اور وہ حضرت کے مسلک و مذہب یعنی حقیقت و تقلید مع
 تحقیق پر مبنی تھے، ان کو حضرت کی راہ سے ہٹا ہوا بتایا گیا۔

حضرت امام دہلویؒ کا فقہی مذہب

یہ بات تو صاف ہوگئی کہ حضرت امام دہلویؒ مذاہب اربعہ کے پابند تھے۔
 دوسری یہ بات کہ اس پابندی کے ساتھ حقیقی طریق عمل کیا تھا؟
 (۱) مذاہب اربعہ کے درمیان جمع اور حسب موقع اتفاق یا باعتبار دلائل قوی
 حکم کو اختیار کرنا، جیسا کہ ان کے طریق عمل سے متعلق ذکر کردہ گذشتہ تفصیل سے
 ظاہر ہوتا ہے۔

(۲) یا ان میں سے بعض کے درمیان جمع، جیسا کہ بعض عبارات سے
 اندازہ ہوتا ہے جو آئندہ ذکر کی جانے والی ہیں۔

۳ یا کسی ایک مذہب کی طرف استسباب اپنی اجتہادی صلاحیت اور خبر
 عملی کی وجہ سے اپنے ذاتی اختیارات کے ساتھ جیسا کہ ماضی میں بہت سے مقلد
 علماء و محققین کرتے رہے اور حضرت موصوفؒ کی تشریحات کا ایک بڑا حصہ اس پر
 شاہد ہے۔ اس مقالہ میں اسی امر کی تحقیق مقصود ہے۔

اکابر اہل علم کی آراء

گذشتہ مقالہ کے آغاز میں جہاں آپ نے دوران میں حضرت امام کے مقلد
 نہ ہونے کی ملاحظہ فرمائیں۔ ان کے معا بعد بعض اکابر اہل علم و محققین کی آراء اس

وائے کے بالمقابل بھی ملاحظہ فرما چکے ہیں، جن میں حضرت امام کے متعلق تقلید و حلیف کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ وہ تصریحات دونوں ہی امور پر دلالت کرتی ہیں یہاں ان کا ذکر کرنا طول کا باعث ہوگا۔ بس مختصر انہوں سمجھ لیں کہ وہاں پر ان کے ذکر سے حضرت کی حلیف کے حصن میں تقلید کو ثابت کرنا تھا۔ اور یہاں ان کا ذکر تقلید کے بعد حلیف کے اثبات کے لیے ہوگا۔

آپ نے مولانا نعمانی، مولانا یوسف بنوری، مولانا صدیق حسن بھوپالی اور علامہ محسن بن نجی جمعی کا بیان ملاحظہ فرمایا ہے نیز مولانا سندھی اور مولانا مناظر احسن گیلانی سے بھی یہی بات منقول ہے۔

حضرت کے بیانات

گذر چکا ہے کہ حضرت کے کلم سے فقہی مذاہب کے سلسلہ میں تین باتیں منقول ہیں جمع تمام مذاہب کے درمیان، جمع بالمقصود حلیف اور شافعی کے درمیان، اور حلیف۔

جمع بین المذاہب

گذشتہ مقالہ کے آخر میں آپ لبّوض الحرمین کا ایک مکالمہ اور خواجہ محمد امین کے سوال کے جواب میں حضرت کا جواب ملاحظہ فرما چکے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت کا کل ان مذاہب کے درمیان جمع کا تھا۔

جس کی دو صورتیں تھیں ایک تو یہ کہ ایسے قول و صورت کو اختیار کیا جائے جس پر اعتبار جواز کے ہر چار مذاہب متفق ہوں۔

اور دوسری یہ کہ اگر ایسا ممکن ہو تو کسی ایک مذہب کا وہ قول لے لیا جائے جو

ان میں سب سے زیادہ حدیث سے قریب ہو۔

حنفیت اور شافعیت کے درمیان جمع

حضرت کی بعض تصریحات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ خصوصیت سے اس کی رعایت فرماتے تھے کہ ایسا قول و صورت اختیار کیا جائے کہ جس پر حضرات احناف و اشوافع کا اتفاق ہو۔ ورنہ بدرجہ مجبوری دوسرے مذاہب سے یا کسی ایک سے اقرب الی الحدیث کو اختیار فرمالیتے۔

اس بابت ایک بیان خصوصیت سے ”گہمات الہیہ“ میں آیا ہے جو واضح بھی زیادہ ہے اور اسلوب و الفاظ کے اعتبار سے بھی اس بیان سے زیادہ اہم ہے۔

حنفی و شافعی مذاہب زیادہ مشہور و مقبول فرماتے ہیں:

”ونشأ لی للبی داعیة من جهة الملا الاعلی لتصلها
ان ملحدی لہی حنیفة والشافعی هما مشہوران فی الامة
المرحومة وهما اکثر المذاهب لہما وتصلیفا“

”مما اعلیٰ کی طرف سے میرے دل میں ایک خاص داعی پیدا ہوا
جس کی تکمیل یہ ہے کہ امت میں سب سے زیادہ شہرت کے حامل
نفعی مذاہب دو ہیں، حنیف اور شافعیت اور تمام مذاہب میں انہیں
دونوں پر عمل بھی زیادہ ہے اور تصنیفات بھی۔“

ہر دو مذاہب کے خواص اتباع

”وكان جمهور الفقهاء المحققين والمفسرين والمتكلمين
والصوفية متبعين بمذهب الشافعي وجمهور الملوک وعلما

تو ان متذہبین بمذهب فی حقیقت۔

”چنانچہ فقہاء محدثین و مفسرین اور متکلمین و صوفیہ کالمذہب تو عام طور سے شافیت تھے اور پادشاہوں نیز پرنسوں (اور ان کے علاقوں کے رہنے والوں) نیز ان کا روق و حراج رکھنے والوں) کاتمذہب عام طور سے حنفیہ رہا۔“

ملا اعلیٰ کا منشاء

”وان الحق المصلیٰ لعلوہ الملاء الاعلیٰ الیوم ان یجعلوا کمذہب واحد یعرضان علی الکتاب المعلوم فی حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الفرقین لعاکان موافقاً یقی وحالم یرجد لہ یصل یسقط۔“

”اور ان دونوں ملا اعلیٰ کے علوم کے موافق تصانیف ہے کہ دونوں مذاہب کو ایک کر دیا جائے اس طرز پر کہ پہلے تو دونوں کو احادیث نبویہ کی کتابوں پر پیش کیا جائے۔ ان میں سے ہر ایک کے جراثیم و مسائل احادیث کے موافق ہوں وہ تو باقی و برقرار ہیں اور جن کی کوئی اصل نہیں سکھو ترک کر دیے جائیں۔“

اتفاقی مسائل

”والتامت منها بعد التحد ان توافق بعضها بعضاً للذات الذی بعض علیہ بالمر اجد۔“

”پھر احادیث کی موافقت کی بنا پر، ہر دو مذہب کے اتفاقی رہ جانے والے مسائل جو ایک دوسرے کے موافق ہوں ان کو مقبول سے اختیار کیا جائے۔“

اختلافی مسائل

”وان بخالف، تجعل المسئلة على قولين ويصح العمل عليهما او يكون من لحمل اختلاف احرف القرآن او على امر غصه والعزيمة او يكونان طريقين للمعروج من المعصية كتحديد الكفار ان او يكون ان اخذوا بالماضيين المصوبين لا يبعد الامر هذه الوجوه ان شاء الله تعالى“۔

اور جو مسائل ہم مختلف ہوں انکے لیے مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں مثلاً ایک صورت یہ ہے کہ اس مسئلہ میں دو قول مان لیے جائیں اور دونوں پر عمل جائز ہو۔

دوسری صورت یہ ہے کہ یہ اختلاف ایسا ہی سمجھا جائے جیسے حضور ﷺ کے زمانے میں اور حضرت عثمانؓ کے بعد انکی عہد تک قرآن مجید کو مختلف لغات میں پڑھنے کی اجازت تھی۔

تیسری صورت یہ ہے کہ ایک کو فرضیت پر اور دوسرے کو رخصت پر محمول کیا جائے۔

چوتھی صورت یہ ہے کہ عقلی و شغلی سے نکلنے کے دورانے تراد دینے جائیں جیسے قسم وغیرہ میں کسی قسم کے کفاروں کا ہونا۔

پانچویں صورت یہ ہے کہ دونوں پر عمل بدوچ نہایت امور پر عمل کے ہو۔
ہر حال انہیں صورتوں میں سے کسی ایک سے کام لیں جائیگا ان سے بجز انشاء اللہ نہ بچنا پڑے گا۔“

حقیقت

تیسری چیز جو حضرت امام کی تصریحات میں ملتی ہے وہ حقیقت ہے اور حق یہ

ہے کہ حقیقت سے متعلق آپ کی تصریحات و تائیدات جس مقدار و قعدہ میں نیر جس انداز میں ہیں باقی دو پہلوؤں سے متعلق اتنی اور اس انداز کی تحریرات و تائیدات نہیں ہیں۔ اس بابت تین چیزیں ہمارے سامنے ہیں:

اول خود آپ کا اپنے متعلق ضلّی ہونے کا اعتراف۔

دوم فیوض الحرمین کے وہ مکاشفات جن میں آپ کے لیے نقد ضلّی کی خوبیوں کی نشاندہی کی گئی ہے نیز ان کے ضمن میں آپ کی توضیحات۔

سوم آپ کے بیانات سے الگ ایک خارجی قرینہ جو کم اہمیت نہیں رکھتا۔

وہ قرینہ ہے آپ کے اختلاف اور ان کا طریق عمل۔ سب سے پہلے تو حضرت کا اعتراف ملاحظہ ہو۔ اور اسکے بعد پھر حریہ کسی چیز کی ضرورت ہرگز نہیں رہ جاتی۔ لیکن تاکید و توثیق کی غرض سے امر دوم، و امیر سوم کی بھی وضاحت ضروری جائیگی۔

حقیقت سے متعلق حضرت کا ذاتی اعتراف

حضرت کے فقہی مذہب سے متعلق جو تصریحات و معیاب ہو سکی ہیں ان میں ایک اہم بلکہ سب سے اہم چیز خود حضرت کا تحریری و قلمی اعتراف ہے کہ آپ نے خود اپنے قلم مبارک سے اپنے لیے حلیت کی نسبت اختیار فرمائی ہے ہاں غلط ”الحنفی عملاً“ (عمل کے اعتبار سے حنفی) یہ اعتراف کس موقع پر فرمایا ہے اور کہاں مخصوص و موجود ہے تفصیل ملاحظہ فرمائیے۔

ہمارے ملک کے مشہور کتب خانے ”کتب خانہ خدا بخش پٹنہ“ میں بخاری شریف کا ایک قلمی نسخہ ہے جس کے کاتب حضرت امام کے ایک شاگرد شیخ محمد بن شیخ جبر محمد بن شیخ ابوالفتح بلگرامی ولد آبادی ہیں اور حسب تصریح کاتب اس نسخہ کی تصحیح انہوں نے مکروہ و کرار استاذ محترم کی نگرانی میں کی ہے اور یوں یہ نسخہ حضرت امام کے حلقہ درس میں استعمال ہوا ہے اور بعد میں شاہ عالم کے زمانے میں ۱۱۸۴ھ

میں محمد صالح نامی کسی شخص نے اس کی دوبارہ تصحیح کی ہے یہ نسخہ دو جلدوں میں اور ۸۸ صفحات میں ہے اصل کتاب تو ۳۹۷ پر پوزی ہو جاتی ہے اور اس نسخہ پر کتاب کے انتہائی نکلات اور تصحیح ثانی کی بھی تحریر موجود ہے۔

اس کے بعد ۷۵۰ سے ۷۵۷ تک حضرت امام کے دستخط کے ساتھ حریدہ اجازت حدیث مرقوم ہیں ہر کتاب کی اجازت علیحدہ علیحدہ پوری سند کے ساتھ مذکور ہے۔

پھر ۷۷۷ تک کچھ احادیث درج ہیں اور ۷۸۷ سے ۸۰۷ تک حضرت امام کا رسالہ ”الفضل الموعود فی المسلسل من حللہ النبی الامین“ منقول ہے پھر حضرت کے دستخط کے ساتھ اجازت تحریر ہے اور اخیر میں حضرت کے صاحبزادے شامہ فیح الدین صاحب کی تصدیق ہے کہ یہ تحریر حضرت والدہ محترم کی عطا ہے۔

۷۵۰ سے لے کر ۷۷۷ تک جو اجازت مائے آئے ہیں ان کے آخری الفاظ یہ ہیں۔

”کتبہ بیلہ الفقیر الی رحمۃ اللہ الکریم الودود، ولی

اللہ احمد بن عبد الرحمن بن وجہ الدین بن معظم

العمری نسباً، المصلوی مکتوباً، الأشعری عقیداً، الصوالی

طریقۃ، الحنفی عملاً، والحنفی والشافعی درسا الخ“

اس تحریر میں حضرت موصوف نے خود کو باعتبار عمل حنفی اور باعتبار درس و تحقیق حنفی شافعی قرار دیا ہے۔

ایک نکتہ

قاعدہ ہے کہ اختصار کے ساتھ جب تعارف کرانا مقصود ہو تو نسبت کا لفظ اختیار کیا جاتا ہے کہ کلمات نسبت مختصر مگر جامع ہوتے ہیں اور بسا اوقات کئی سطر و سطح کے مقام میں کو اپنے اندر سمیٹ لیتے ہیں اور اس تحریر میں حضرت موصوف

نے اپنے نام کے ساتھ اسماء نسبت کا ہی استعمال فرمایا ہے۔

اس تحریر کی قدر و قیمت

یہ تحریر مختلف وجوہ سے بڑی قدر و قیمت رکھتی ہے۔

اول یہ کہ خود حضرت کے دست و قلم کی تحریر ہے۔

دوم یہ کہ آپ کے نام و نسب، فکر و مشرب، عقیدہ و مذہب، سب کو جامع ہے۔

سوم یہ کہ یہ تحریر ۱۱۵۹ھ کی ہے جبکہ حضرت کی عمر ۳۵ سال تھی اور حضرت کی

وفات ۱۱۷۶ھ میں ہوئی تو وفات سے تقریباً سولہ سترہ سال پیشتر کی ہے۔ اس

طرح پر یہ تحریر اس وقت کی ہے جب کہ آپ عمر کا بڑا حصہ علمی خدمات و دعائی تحقیقات

میں گزار چکے تھے اور گویا نتائج اپنے ملازمہ کے سامنے پیش فرما رہے تھے۔

یہ صریح شہادت

آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت موصوف نے اس تحریر میں کلمات نسبت

کے ذریعہ گویا اپنا کھل تقاضا کر دیا ہے اور اپنے طور و طریق سے ہر ایک کو

روشناس کر دیا ہے چنانچہ نسبت، اجائے سکونت، اعتقادی کتبہ فکر، روحانی

مشرب، اور فقهی مذہب کا بھی ذکر آگیا ہے اس سے صریح و ذریعہ کیا شہادت

ہو سکتی ہے آپ کے فقهی مسلک پر۔

اور اگر یہ کہا جائے تو شاید بے جا نہ ہو کہ چوں کہ موقع وقوع آپ فخر شافعی

کے مسائل کا تصانیف و تذکرہ اور ان کے لیے استدلال اس طور پر فرماتے کہ

”یہاں شافعی میں اس کا بیٹھنا“ اس کی بنیاد پر آپ کے متعلق شافعی المسلک ہونے یا

اس کی مخالفت کا پتہ نہ ہونے کا گمان کر سکتا تھا اس لیے آپ نے اصلی ملامت تحریر

فرمائی اور اس کے معاصرین میں پہلے کے ”فہرہ الحنفیہ و الشافعیہ درمنہ“ بھی

فرمایا کہ وہ سارا بیان و تحقیق اور زور استدلال درس و تدریس کی حد تک ہے فقہی مذہب اور عمل سے اس کا واسطہ نہیں ہے۔

اس مرتبہ شہادت کے بعد مزید اس سلسلہ میں کچھ کہنے کی حاجت نہیں رہ جاتی اور نہ ہی کسی کے لیے دوسرے دعویٰ کی گنجائش رہ جاتی ہے لیکن مزید تاکید اور اتمام حجت کے لیے ہتی دونوں پہلوؤں کی بھی وضاحت کی جاتی ہے۔

ایک ضروری تنبیہ

اس موقع پر ایک اہم فرو گذاشت کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے اور وہ یہ کہ ایک صاحب قلم عالم مولانا عبدالقیوم صاحب مظاہری (مقیم حال کانپور) نے ”تذکرہ شاہ ولی اللہ“ کے عنوان سے حضرت امام بن حنبل سوانح تحریر فرمائی ہے۔ اس میں اس شہادت کا بھی تذکرہ کیا ہے جس میں چند قصاحات ہیں جو درج ذیل ہیں:

قول یہ کہ انہوں نے حضرت امام کے شاگرد کا نام ”جرار محمد“ ذکر کیا ہے جب کہ ان کا نام ”شیخ محمد بن جریر محمد“ آیا ہے۔

دوم یہ کہ مسئلہ زیر بحث سے متعلق الفاظ انہوں نے حنفی علماء و تدریساء ذکر کئے ہیں حالانکہ الفاظ یہ ہیں ”الحنفی عملاً والحنفی الشافعی دوماً“۔

لاحقر نے خدا بخش کتب خانہ میں خود بخاری کا نسخہ دیکھا ہے اور وہاں سے تحریر بھی منگائی تھی۔

دوسری تحریری شہادت

اس تحریر کے علاوہ مزید بعض تحریریں بھی اس امر کی شہادت ہیں۔ تذکرہ آچکا ہے کہ اجتہاد و تقلید کے موضوع پر حضرت امام کا ایک مصروف رسالہ ”عقد الجید“ ہے اس رسالہ کے مندرجات سے جہاں تقلید و اجتہاد کی بابت حضرت کے رجحان

و ذوق کا پتہ چلتا ہے جو ہیں اس کے بعض مقامات سے حکمت کے ساتھ حضرت کے تعلق کا بھی عم ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اس میں حضرت نے اقامہ افتاء الٰہی کے سبب سے ایسے اصول بھی بیان فرمائے ہیں جو صرف خلقِ مذہب کے دائرہ کار میں کام آ سکتے ہیں دوسرے مذاہب میں نہیں۔

حضرت امام نے ”حجتہ اللہ البالغہ“ میں ایک موقع پر فرمایا ہے:
 ”ووجدت بمعہم لا یجز بین قولنا: لیست الاشارة
 فی ظاہر المذهب - وقولنا ظاہر المذهب انہا لیست
 كذلك“

میں نے بعض علماء کو دیکھا کہ وہ ہمارے اس قولی کہ ”اشارہ ظاہر مذہب میں نہیں ہے“ در یہ کہ ”ظاہر مذہب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے“ دونوں باتوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے اور ظاہر مذہب کی تحجیر اصطلاح فقہ حنفی کے ساتھ خاص ہے ظاہر مذہب میں کسی چیز کا نہ ہونا اور بات ہے اور یہ کہ ظاہر مذہب میں یہ حکم اس طرح نہیں ہے۔ یہ دوسری بات ہے۔

حنفیت اور فیوض الحرمین کے مکاشفات

عرض کیا جا چکا ہے کہ حضرت کی تصنیفات میں فیوض الحرمین بڑی اہمیت کی حامل ہے اس لیے کہ اس میں حضرت امام نے ان تمام چیزوں کو جمع کروایا ہے جو ان کو عالم غیب سے بذریعہ مکاشفہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یا حضور پیغمبر کی روح القدس سے حاصل ہوئیں اور حرمین پاک میں ان کا اقامہ ہوا، اپنی اہم خدمات کے سلسلہ میں خود انہوں نے جگہ جگہ ان کا ذکر فرمایا ہے اور آپ کے سوا ان نگاروں نے بھی حوالہ سے ان کو پیش کیا ہے اور آپ کی نمایاں علمی خدمات کا سلسلہ بھی انہیں

تہ منہ انجیہ۔

و جہادہ لہذا ص ۲۴۱

چیزوں کے بعد شروع ہوا ہے اس لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ کے فقہی مذہب کی تعلیم کے سلسلہ میں فیوض الحرمین کے ان مکاشفات کو بنیاد بنایا جائے۔ جیسا کہ آپ کے مقلد ہونے کی بابت اسی کے ایک شہد سے استدلال کیا جاتا رہا ہے اور میں نے بھی کیا ہے۔

فیوض الحرمین کا سیاق و سباق

قل اس کے کہ ان مکاشفات پر بحث کی جائے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ”فیوض الحرمین“ کے سیاق و سباق پر بھی مختصر روشنی ڈالی جائے تاکہ قس کتاب اور بالخصوص ان کے ان مکاشفات کی اہمیت اور قدر و قیمت واضح ہو سکے۔

تعلیم سے سفر حجاز تک

حضرت امام ۱۱۱۴ھ میں پیدا ہوئے اور پندرہ سال کی چھوٹی سی عمر میں والد محترم نے ظاہر و باطن ہر اعتبار سے تکمیل فرما کر آپ کو تدریس و ارشاد کی اجازت دیدی اور ۱۱۳۱ھ میں والد محترم کی وفات کے بعد محض سولہ سال کی عمر میں مستند تدریس و ارشاد کو سنبھال لیا اور بارہ سال کی مدت تک کلی طور پر درس و تدریس میں اس درجہ انتہا تک پیدا کیا کہ خود ہی فرمایا ہے:

”حضرت والد کی وفات کے بعد کم از کم بارہ سال کی مدت تک

اس بنا پر نے پوری پابندی کے ساتھ درس و تدریس کا کام کیا۔“

اور یوں تو تعلیم ہی انتہائی مکمل انداز پر اور حضرت والد کو جن علوم نقلیہ و عقلیہ میں مہارت تھی ان پر پوری دسترس کے ساتھ ہوئی تھی اس بارہ سالہ انتہائی انتہا تک والی تدریس و تلمیذی نے حریصان پر کام کیا اور جہول آپ کے:

”وطلب العلم الفقیہ بعد وفاة الوالد علی تدریس

الکعب الدنّیة والعقلیة الّتی عشر عامًا علی الأکمل وحقیق
 و تعقل فی کلّ علم ولن
 ”ہر علم فن میں صداقت حاصل ہوئی اور علوم کی تہوں و گہرائیوں تک
 پہنچنا نصیب ہوا۔“

سفر حرمین

یہ بارہ سالہ مدت ۱۱۳۳ھ میں پوری ہوئی ہے اس کے بعد حضرت نے اسی
 سال حرمین شریفین کا سفر فرمایا اس سفر کا آغاز ۱۱۳۳ھ میں اور واپسی ۱۱۳۵ھ میں
 ہوئی۔ حرمین شریفین میں قیام کی کل مدت چودہ مہینے یعنی ۱۱۳۳ھ میں
 حضرت نے دو حج فرمائے گویا حرمین حضرت کا چہنچا ۱۱۳۳ھ زیتھہ یا زی الحج
 کے آغاز میں ہوا اور واپسی عمر ۱۱۳۵ھ میں یا اس کے محابعد۔

خصوصی استفادات

حرمین کے سوا سالہ قیام میں جہاں آپ نے ظاہری علوم کے اعتبار سے
 بڑے فوائد حاصل کئے دیں یا ظنی اور روحانی اعتبار سے بھی اہم اور قیمتی فوائد
 حاصل کئے جن میں سے ایک بڑی مقدار کا تعلق حضرت امام کے ملک دہن کے
 سیاہی اور فی و مذہبی حالات سے تھا۔ انہیں روحانی فوائد و فیوض کے مجموعہ کو واپسی
 پر آپ نے ”فیوض الحرمین“ کے نام سے مرتب فرمایا جیسا کہ خود آپ نے رسالہ
 کے آغاز میں تحریر فرمایا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

۱۶ بحسب ان اضبط اسرار تلك المشاهدة كما
 علمتہ دیر تبارک و تعالیٰ و کما استفدتہ من روحانیة نبی
 صلی اللہ علیہ وسلم تلک کثرة لی و تبصرة لایخوانی عسی ان

يكون ذلك اداء لبعض ماوجب على من شكرها“
 ”میرا اچھا چاہتا ہے کہ ان مشاہدات کے اسرار کو جمع کروں جیسا
 کہ مجھے حضرت رب تبارک و تعالیٰ نے سکھایا اور جیسا کہ میں نے
 حضور عظیم کی روحانیت مقدسہ سے استفادہ کیا تاکہ یہ مجموعہ میرے
 لیے نصیحت کا باعث ہو اور میرے بھائیوں کے لیے سامان نصیحت ہو
 ممکن ہے کہ اس کے ذریعہ مجھ پر ان استفادات کا جو شکر واجب ہے
 اس کی کچھ ادائیگی ہو سکے۔“

سفر حرمین کی اہمیت

یوں تو حج کو ہزاروں بلکہ لاکھوں افراد جاتے رہتے ہیں لیکن حضرت امام
 نے جو ظاہری و باطنی فوائد اپنے مبارک سفر میں حاصل کئے ان کی بنا پر حضرت امام
 کا سفر حرمین بڑی اہمیت کا حامل ہے چنانچہ آپ کا ایک سوانح نگار رقم طراز ہے:

”لم تكن رحلة الامام المنعولي هذه رحلة عادية لمي
 السج والزيارة فحسب ولكنها كانت نقطة تحول لمي
 حياته فصحت آفاتها جليدة واسعة ومجالات فسيحة
 التفكير والبحث وروح الاجتهاد والاصلاح والتجديد
 فقد استفاء من الحرمين الشريفين ثلاثة ظاهرة وباطنة
 وروحية ونهمل من مشاهلها العلمية والروحية والفكرية
 الصالحة العلمية ولقد سجل الانبياءات“

”حضرت امام کا یہ سفر حرمین عام لوگوں کے دماغی سفر حج
 و زیارت کے سفر کی طرح نہ تھا بلکہ وہ ان کی زندگی میں ایک عظیم
 انقلاب کا پیش قدمہ تھا۔ جس نے ان کے لیے گرد بحث، اجتہاد
 و اصلاح اور عقیدے کے نئے آفاق اور وسیع میدان کھول دیئے۔ انہوں

نے حرمین میں ظاہری غنائم بھی حاصل کئے اور باطنی دروہائی بھی بھر
انکے طے اور دروہائی و گری صاف و شیریں چشموں سے خوب اپنی
پاس بچائی، اور بعد میں حضرت امام نے اپنے انہیں بھی اثرات اور
غنائم و فتنوں کو جن سے آپ کے دل ادھار شدہ ہے تھے اپنی
کتاب ”نور المبین“ میں جمع فرمایا ہے۔

خود حضرت امام نے بھی اپنے سفر کی اہمیت کا ایک حدیث ذکر فرمایا ہے
فرماتے ہیں:

”من اعظم نعم الله تعالى على ان وقفت لهجج به
وزيارة له عليه افضل الصلوة والسلام من ثلث ولو بعين
والى قلها من القرن الثماني عشر“

”اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمارے ہندو
کے پینچالیسویں سال اور چالیسویں سال اپنے پاک گھر اور اپنے نبی
ﷺ کی زیارت کے آتش فشاں وصافیت چھڑائی۔“

اس کے بعد فرماتے ہیں:

واعظم من هذه النعمة بكثير ان يجعل الحج حج
الشهود والمعرفة لاحج للمصعب والشكره وزياره
زيارة مصورة لازياره عساها تلك نعمة اعظم هندی من
جميع النعم“

”خود اس نعمت سے کہیں بڑھ کر نعمت یہ ہے کہ اس حج کو حجاب
”واجبیت کا حج نہیں رکھا بلکہ شہر و حرمت (یعنی اپنے والد کی تجلیات
اور ان سے استفادہ) کا حج بنایا اور زیارت بھی اہم کی (یعنی عہد ہے
شہرہ) زیارت نہیں بلکہ ہجرت، افروز و ہجرت، خود سے نعمت تو
میرے نزدیک تمام عقائد سے بڑھ کر ہے۔“

یہ نقل حرمین میں ہو

۱۲۲۰ھ ہجری میں ۱۸۰۸ء

سفر سے پہلے کی علمی حیثیت

اس سفر سے پہلے بارہ سال کی مدت تک آپ نے انتہائی اہتمام کے ساتھ جو تدریسی مشغلہ اختیار فرمایا تھا اسکے متعلق آپ خود حضرت امام کا اعتراف ملاحظہ فرما چکے ہیں کہ اس تدریسی مشغلہ نے آپ کو عقل و نقل دونوں میں صداقت و تعمق کی حد تک پہنچا دیا تھا۔ ملاحظہ ہے کہ حضرت کے والد اور استاد خاص دسویں شاہ عبدالرحیم صاحب خفئی تھے اس لیے بنیادی طور پر آپ نے ان سے فقہ حنفی کا ہی درس لیا تھا اور پھر اس کی تدریس کو مشغلہ بنایا تھا۔ ایک تو درس وہ بھی پورے اہتمام کے ساتھ یعنی مطالعہ و تحقیق کے ساتھ اس کا وہ نتیجہ ہونا ضروری تھا جسے مولانا مسند می نے ذکر فرمایا ہے:

”شاہ صاحب اپنے والد صاحب کی وفات کے بعد بارہ سال

تک دہلی میں درس دینے رہے یعنی جو کچھ انہوں نے اپنے والد

صاحب سے سیکھا تھا وہ ان کے وراثت میں رائج ہو گیا۔“

یعنی حنفیت پوری تحقیق کے ساتھ رائج ہو گئی اور آپ پر کلی طور پر اسی کا اثر

رہا۔ مولانا بنوری فرماتے ہیں:

”جب تک ہندوستان میں تھے اور حرمین شریفین کی زیارت کو

نہیں گئے تھے آپ پر فقہ حنفی کا اثر تھا۔“

حرمین کے اساتذہ اور مٹاہری استقادات

آپ یوں تو والد محترم سے حدیث کی بھی مصلیٰ کر چکے تھے لیکن چونکہ

حرمین میں ہر زمانے میں درس حدیث کے خصوصی حلقے ہوا کرتے تھے اور مختلف

کنایوں کا درس ہوتا تھا۔ مختلف مذاہب کے علماء متفقین درس دیا کرتے تھے، آپ

نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے فائدہ اٹھایا اور خصوصیت سے تین حضرات کے درس میں شریک ہوئے اور ان سے استفادہ کیا۔

اول شیخ وفد اللہ بن سلیمان مغربی۔ جو کہ، کلی المسالک تھے، دوم شیخ ابو طاہر محمد بن ابراہیم کردی، اور وہ شافعی تھے اور سوم شیخ تاج الدین خلی۔ ہر ایک سے ان کے مسائل کی نسبت سے اہم و اصولی حدیث کی کتابوں کا درس لیا، چنانچہ اول سے مؤطا امام مالک پر بھی اور دوم سے صحیح بخاری اور دوسری کتب حدیث کے بعض بعض اجزاء اور تیسرے صاحب سے مؤطا امام محمد اور کتاب الآثار خاص طور سے پڑھیں اور بعض دوسری کتب کے بھی کچھ اجزاء پڑھے۔

جمع بین المسالک کا خیال

آپ کی حقیقت تو والد کے درس اور اپنی تدریس کی بناء پر ہندوستان کے زمانہ قیام ہی میں رائج ہو چکی تھی حرمین میں شیخ تاج الدین سے ”مؤطا امام محمد و کتاب الآثار“ کے تدریسی استفادہ نے مزید بصیرت و وسوسہ پیدا کیا، حرمین کے خصوصی استفادات نے مزید دو فقہی مذاہب سے نہ صرف واقفیت بلکہ بصیرت عطا کی، شیخ ابو طاہر کردی سے تفصیل کے ساتھ بخاری شریف پڑھنے نیز کتاب الام کے ذاتی مطالعہ کی بنا پر فقہ شافعی پر گہری نظر ہو گئی، اور شیخ وفد اللہ مغربی کے مؤطا امام مالک کے درس نے فقہ مالکی سے بھی پوری مناسبت پیدا کر دی، اور اس طرح فقہ کے تین مکاتب سے آپ کا خصوصی تعلق قائم ہو گیا، اور فقہ حنبلی کا معاملہ یہ ہے کہ چون کہ امام احمد بن حنبل باضابطہ امام شافعی کے شاگرد تھے اس لیے بقول مولانا جوڈی:

”امام احمد کا مذہب حقیقت میں امام شافعی کے مذہب کی فرع

ہے، بلکہ ظاہریت و اجتہاد میں ایک بزرگ ہے۔“ مشک سے امام احمد کا

۱۔ امام حنفی بھی ۱۰۔ ۲۔ اسی لیے بعض جہاں اہل حقیم جیسے متابعین کو ظاہری سمجھا دیا گیا۔

کوئی قول ملے گا کہ مذہب شافعی کی کوئی روایت اس کے مطابق نہ ہو۔
اس لیے اگرچہ "نقۃ منلیٰ" کی آپ نے باضابطہ تحصیل نہیں کی لیکن نقۃ شافعی
کے ضمن میں نیز حضرات اساتذہ کی بدولت نقۃ منلیٰ کا بھی وافر علم حاصل ہو گیا۔

اور اس مرحلہ پر پہنچ کر آپ نے جب یہ محسوس کیا کہ اختلاف مذاہب بھی
امت کے درمیان اختلاف و گرد و بند کی کا بڑا باعث ہے تو یہ خواہش پیدا ہوئی کہ
اس اختلاف کو دور کر کے ایک غرض سے چاروں مذاہب کو ایک دوسرے سے قریب کیا
جائے، یعنی ان کے درمیان جمع و تطبیق سے کام لیا جائے اور پھر اختلاف اقوال
و مسائل سے پاک و صاف ایک مسلک تیار کیا جائے، بالخصوص اس وجہ سے یہ
خیال پیدا ہوا کہ حضرت نے فوض الحرمین کے ایک مکاشفہ میں ذکر فرمایا ہے:

"مجھے یہ دکھایا گیا ہے کہ قائم الزماں ہوں"

جس کا مفہوم خود آپ ہی کے الفاظ میں رفع نزاع اور قیام صلاح و اصلاح
ہے، ایک اور مکاشفہ میں اس چیز کو بایں الفاظ ذکر فرمایا گیا ہے:

"تمہارے متعلق حق تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ تمہارے ذریعہ امت

موجودہ کے شیرازہ کو جمع کرے۔"

اور شیرازہ ہندی کیلئے جرم کے اختلافات کا ازالہ ضروری سمجھا جاتا ہے۔

مکاشفات کن حالات میں

بہر حال آپ پر تمام فقہی مذاہب کے درمیان جمع و تطبیق کا خیال غالب ہے،
اور آپ پورے طور پر اس کے لیے لگے رہے ہیں اور انکی وہ زمانہ ہے کہ بھی علوم کے
دروازے آپ پر کھول دیئے گئے ہیں اور آپ کو اصولاً وہ تمام چیزیں عنایت کی
جاری ہیں جن سے آپ کو دہائی کے بعد اپنے ملک اور عوام و معاشرہ کی اصلاح میں
کام لیتا تھا۔ چنانچہ آپ نے دہائی کے بعد ملک میں اصلاح و تجدید کی جو تحریک

چل دی خواہ اس کا تعلق کسی شعبے سے ہو اس کی بنیادیں حرمین کے انیس دروہانی نقادوں اور نجیبی اشاروں پر قائم تھیں، یہی وجہ ہے کہ مولانا مناظر احسن گیلانی فرماتے ہیں:

”کیا شاہ صاحب کی اس بقربیت اور باعزت میں صرف ان کے دلی و دماغ کو دخل ہے، ممکن ہے کہ کچھ لوگ ایسا ہی خیال کرتے ہوں۔۔۔ اگر شاہ صاحب کے متعلق کوئی دیکھ بھلے نہ ملاحظہ فرمائے تو شاید میں بھی اسی قسم کی بات کہہ سراسن کر چپ رہتا۔ لیکن الحمد للہ کہ سفر حجاز سے پہلے اور سفر حجاز کے بعد شاہ صاحب کی دونوں زندگیوں اور ان کا کاموں میں جو نمایاں فرق پیدا ہو گیا ہے اس کی تہ میں جو حقیقی سبب کار فرما ہے وہ اس سے بہت زیادہ بلند ہے، جو سمجھا جاتا ہے۔“

بہر حال اس زمانے میں جہاں ایک مکاشفہ کے ذریعہ آپ کو پابند تعلیق رہنے کی وصیت کی جاتی ہے کچھ مکاشفات آپ کے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن سے اعتدالہ ضمناً حقیقت کی تحسین و توثیق اور گویا اس تحسین و توثیق کے ازایہ اس پر عمل پیرا رہنے کی آپ کو تاکید کی جاتی ہے، بلکہ ایک مکاشفہ میں تو صراحت کے ساتھ اس کی مخالفت سے ممانعت کی گئی ہے۔

حقیقت کی توثیق، جمع و تطبیق کے رجحان کو ختم کرنے کے لیے

کیوں نہ ہم کہیں کہ اس جمع و تطبیق کے خیال و رجحان کے وار میں یہ رہنمائی محض اس بناء پر تھی کہ اس کا پورا پورا امکان تھا کہ حضرت موصوف و فاضل کے بعد اپنی اصلاحی تحریکات کا ایک جزو ان مذاہب کے اختلافات کے ازالہ کو بتائے جن کا پابند رہنے کی آپ کو خصوصی وصیت کی گئی تھی، اور جو اختلافات فی الواقع امت کے لیے باعث اختلاف و افتراق نہیں بلکہ رحمت و سہولت کا باعث اور بہ اوقات تنگیوں سے شرعی ہمدرد حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں، چنانچہ حضرت نام نے

خود بھی عقد النکاح میں ایک موقع پر ذکر فرمایا ہے:

”والشافعی ومالك والحنبل واحمد بن حنبل وسفيان
وعنه من مسائل الائمة على هدي والاعتلاف رحمة“
”امام شافعی، امام مالک، امام ابوحنیفہ، امام احمد و سفیان اور ان
کے علاوہ بھی دیگر تمام ائمہ سارے کے سارے ہدایت پر ہیں، اور
ان کا بھی اختلاف صحت ہی ہے۔“

ہندوستان اور حقیقت

ہندوستان کا حال فقہ کے باب میں یہ رہا ہے کہ یہاں اسلام اور حقیقت کا
جولی دامن کا ساتھ رہا ہے۔ اس سلسلہ میں مولانا سندھی کا بیان پڑھئے:
”ہندوستان جب سے فتح ۱۱ اس میں فتنی فقہ برسر اقتدار رہی،
شروع اسلام سے یہاں سوائے فتنی کے اور کوئی فقہ معلوم ہی نہیں
ہوئی، ایران کے اثر سے شیعہ حکومت یہاں قائم ہوئی مگر وہ اسکول ہی
الگ ہے، اس سے ہماری بحث نہیں، مسلمان ہند کی اکثریت فتنی
مذہب کی پابند ہے۔ ہند میں جب اسلام آیا تو یہاں کے ایک بڑے
حصے نے اس کو انجی سمجھا مگر کافی زمانے کے تاہل و تھاوان اور بڑی
بڑی طاقتوں اور بڑے بڑے حکماء اور صوفیہ کی محنتوں سے ہندوستانی
قوم نے اسلام کو اپنی چیز بنالیا، یہ اسلام ان کے قلوب اور اذہان
میں جلی صورت میں آیا، اس لیے حقیقت ہندوستانی قوم کا قومی مذہب
ہے، اب یہاں کوئی مسلح و مجہد اس طرح کبھی کام نہیں کر سکا گا کہ
جہاں حقیقت کی رہایت ممکن ہو وہاں بھی اس کی پروا نہ کرے، اس
مذہب نے ہندوستان میں اتنا قیام پیدا کر لیا ہے کہ ہر معنی کے لیے
حقیقت سے ہٹ کر جانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔“

اسی وجہ سے مولانا ہندوستان میں خفیت کے وجوب اور باقی مذاہب کے سکوارہ کر لینے کے قائل ہیں۔

اس عام تعامل میں جمع بین المذاہب کا اثر

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قدرت خداوندی کو حضرت امام سے مستقل میں عظیم اصلاحی کام لینا تھا، اور ملک کی تمام تر دینی و سیاسی اور علمی و محلی جدوجہد کا ان کو مرکز و نقطہ بنانا تھا، اور اگر اصلاح و تجدید کے لیے کسی باب و شعبہ میں کسی ایسی گلی مخالفت کا اظہار کیا جاتا جس سے امت آشنا نہ تھی تو اس کی وجہ سے حالات اصلاح و تجدید کے لیے سازگار ہونے کے بجائے بد سے بدتر ہو جاتے اور پھر کسی بھی شعبہ میں کام کرنے کا موقع نہ رہ جاتا۔

مرکزی طور پر فقہ حنفی کی پابندی

اس لیے کم از کم اس ملک کے حق میں آپ کو مرکزی طور پر فقہ حنفی کا پابند رہنا فرمایا گیا، اور اس کی حدود سے نکلنا ممنوع قرار دیا گیا، کسی موقع پر خفیت کی توثیق و تصویب اور فقہ حنفی کے مسائل و فتاواں میں سے ”قرب الی الحدیث“ کے انتخاب کی راہ بتا کر اور کسی موقع پر صراحتاً مخالفت سے منع فرما کر اور چونکہ آپ کو مذاہب اور مذہب کی فقہ پر بلکہ ان کے واسطے سے اور ”علی فیضان اللہ“ کی بدولت تمام مذاہب کی فقہ کی فقہ پر عبور حاصل تھا، جس کی بناء پر آپ کی طبیعت میں تقلید کو اختیار کرنے کی بابت کوئی انشراح نہیں تھا، اور اسی وجہ سے آپ کو مطلقاً پابند کیا گیا کہ جب تک آپ ملاحظہ فرما چکے۔ اس موقع پر مقصود و مطلوب کو مختلف اسلوب و انداز سے آپ کے سامنے پیش کیا گیا تاکہ علم فقہ کی عظیم وسعت کے ساتھ ساتھ آپ

زیادہ سے زیادہ فقہ حنفی کی طرف مائل ہو گئیں، اور آپ کے سید کو اصولی طور پر فقہ حنفی کی تائید و تقریر کے لیے اس درجہ کھول دیا گیا کہ مولانا گیلانی فرماتے ہیں:

” (حضرت امام کی تصنیفات و تحقیقات نے) حدیث فقہی کا جو معیار پیش کیا ہے اور فقہ و حدیث میں تطبیق کی جو راہیں اشاروں اشاروں میں شاہ صاحب نے اہل فہم کے سامنے کھولی ہیں یہی بات یہ ہے کہ آج حنفیت علی بصیرۃ من ربانہ ہی بنیادوں پر قائم ہے۔“

فیوض الحرمین کے مکاشفات

اس مختصر سی تفصیل کے بعد اب ”فیوض الحرمین“ کے مکاشفات کو ملاحظہ فرمائیے۔ مکاشفات جن کو حضرت امام نے ”مشاہد“ سے تعبیر کیا ہے ان کی تعداد کل ۷۷ ہے۔ حضرت امام نے ہر ایک کے وقوع کی تاریخ ضبط نہیں فرمائی اور ان کی قدر و قیمت میں مزید اضافہ ہو جاتا، لیکن انداز ترتیب سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ یہی ان کے وقوع کی بھی ترتیب ہے۔

حنفی مذہب احادیث متفقہ سے زیادہ قریب ہے

تہذیبات سے متعلق سب سے پہلا مکاشفہ مذکورہ ہے جو گذشتہ مقالہ میں ذکر کیا گیا، جس کے ذریعہ حضرت امام کو یہ علم حاصل ہوا کہ تمام مذاہب کا یہی حضور ﷺ سے یکساں نسبت رکھتے ہیں، اس سلسلہ کا دوسرا مکاشفہ انیسواں مکاشفہ ہے اس کے ذریعہ حضرت کو کیا بتایا گیا فرماتے ہیں:

”عمر بنی رسول اللہ ﷺ ان فی السلفی السلفی السلفی

سریعة الفیہ ہی لوفی الطرق بالستہ المعروفۃ النی جمعت

ونقحت لی زمان البخاری واصحابہ“

”وذلك ان يؤخذ من اقوال الثلاثة قول الجمهور بها في
المسئلة ثم بعد ذلك يتبع استيارات الفقهاء المحلين الذي
علماؤا لحدیث قرآن حکایت عن الثلاثة فی الاصول
وما معروضوا المنفعة دولت الاحادیث علیه فليس بمن
الامة والكل مذهب سنی“۔

”اور وہ طریقہ یہ ہے کہ علماء ثلاثہ (یعنی امام صاحب اور
صحابین) کے اقوال میں سے جس کا قول حدیث کے سنی سے زیادہ
قریب ہوا سے اختیار کیا جائے، پھر اس کے بعد ان سنی فقہاء کے
اختیارات پر عمل کیا جائے جو محدثین میں سے جسے اس لیے کہ بہت
سے مسائل ایسے ہیں کہ حضرات علماء ثلاثہ نے مذہب کی اصولی کتب
میں ان سے سکوت اختیار کیا ہے اور نقلی بھی نہیں فرمائی ہے بلکہ
احادیث ان پر یعنی ان کے جواز پر دلالت کرتی ہیں، تو ان کے ماننے
بغیر چارہ کار نہیں، اور یہ طریق عمل مذہب سنی (پر عمل) ہے اس
سے باہر نہیں۔“

ہند میں مذہب سنی کی مخالفت حق سے معارضہ

اس سلسلہ کا تیسرا مکالمہ اکتیسواں مکالمہ ہے اس میں اصلاً یہ ذکر ہے کہ
حضرت امام نے محض روحانی طور پر حضرت حق سے دریافت کیا کہ اسباب کا اختیار
کرنا بہتر ہے یا الٹا کرک، جواب میں خاص قسم کی خوشبو کے چند جھوٹے محسوس
ہوئے، جن میں سے دوسرے سے حضرت امام کے دل پر جربات مشکف ہوئی وہ
قابل ذکر ہے، فرماتے ہیں:

”ان صراط الحق فیک ان یجمع شعلا من فسل الامة

المرحومة بك ..... وإياك أنا تخالف القوم في الفروع فإنه
مناقضة لسواد الحق."

"تمہارے متعلق حق تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ تمہارے ذریعہ امت
مرحومہ کے شیرازہ کو جمع کرے .... اور خبردار! فروع میں اپنی قوم (ہم)
(وطن) کی مخالفت سے بچنا کہ یہ چیزیں حق تعالیٰ کی مراد سے معارضہ
و مخالفت ہیں۔"

ظاہر ہے کہ انسان کی قوم اس کے ہم وطن، ہم مسکن اور ہم خاندان لوگ ہی
کہلاتے ہیں اور حضرت امام کے ہم وطن ہندوستانی تھے، جن کا عام فقہی مذہب
حقیقت علی راہ، اس لیے اس مکاتبہ کی مراد اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ چوں کہ تم کو
امت کو جوڑنے اور جمع کرنے کا کام کرنا ہے اس لیے ہندوستان میں رہتے ہوئے
ہم وطنوں کی فروعات یعنی مسائل تھیبہ میں مخالفت کرنا حق تعالیٰ اور اس کی مراد
سے معارضہ ہے، اس لیے کہ اس مخالفت کی بنا پر مقصود فوت ہوگا، بجائے اتحاد
و اتفاق کے خلفشار و انتشار پیدا ہوگا، لہذا اس کی اہمیت ظاہر ہے۔

مذہب اربعہ پر بصیرت کی صورت میں طریق عمل کی تعلیم

چوں کہ حضرت امام کا تو معاملہ یہ تھا کہ مذہب اربعہ پر بصیرت اور ذرا نگاہ
رکھتے تھے اس لیے مذکورہ بالا جہت پر دل میں ظن اور کھٹک پیدا ہو سکتی تھی، کہ
آخر جب احادیث کی رو سے اطمینان دوسرے مذہب کے اقوال پر ہے تو مذہب
حنفی کا پابند کیسے رہا جائے، اور کیسے حق و تحقیق کے مقتضی کو چھوڑا جائے تو آگے ایک
مدیر کی تعلیم فرما کر گویا یہ اطمینان دلادیا گیا کہ "فقد حنفی" کے اقوال و مسائل
میں اتنا توسع ہے کہ بوقت تحقیق ان سے باہر نہ جانا پڑے گا ہاں اس کے لیے خاص
طریق سے کام لینا ہوگا اور وہ حسب بیان حضرت امام یہ ہے۔

ثم كشف الحواجز ما ظهر لى منه كيفية وتطبيق السنة بفقہ
الحنبلية من الإخذ بالقول بعد التلاوة وتخصيص
عموماتهم والولفوف على مقاصدهم والافتقار على
ما يفهم من لفظ السنة وليس فيه تاويل بعيد ولا ضرب
بمحض الاساميت بمعنى ولا لفظا الحديث صحيح قول
احمد من الامّة.

”پھر فقہ حنبلی کے ساتھ احادیث کو تقبیح دینے کا ایک نمونہ صورت
کا مجھ پر انکشاف کیا گیا اور بتایا گیا کہ علماء ثلاثہ میں سے کسی ایک کے
قول کو لے لیا جائے، ان کے نام اقوال کو نام قرار دیا جائے، ان کے
مقاصد سے واقف ہوا جائے اور بغیر زیادہ تاویل سے کام لے لے،
احادیث کے ظاہری الفاظ کا جو مطلب سمجھ لے، آتا ہو اس پر انکشاف کی
جائے نہ تو احادیث کو ایک دوسرے سے ٹکرایا جائے اور نہ ہی کسی
حدیث صحیح کو اس کے کسی فرد کے قول کے پیش نظر ترک کیا جائے۔“

حضرت امام نے اس طریق عمل کو ”کبریت احمر“ اور ”اکس اعظم“ قرار دیا
اور کیوں نہ ہو کہ کبھی ایک مسئلہ کی بابت فقہاء مذہب کے مختلف اقوال ہو سکتے ہیں
اور بسا اوقات ان کی بنیاد روایات پر ہوتی ہے اور حسب تصریح صاحب ”جواہر
مضیہ“ علامہ کاسانی (صاحب بدائع) نے ایک موقع پر علامہ یہ بات ثابت کر دی
ہے کہ فقہاء مذہب میں سے کسی نہ کسی کا قول روایات کے مطابق ضرور ملتا
ہے۔ لہذا اس کی ضرورت نہیں کہ مذہب کو ترک کیا جائے۔

مکالمہ ۱۹ (۱۹) کے درمیان فرق

ذکورہ بالا ہر دو مکالمات کے درمیان تھوڑا سا فرق ہے اور وہ یوں کہ ایک

تو پہلے میں مجلس موافقت کا طریقہ و صورت بتائی گئی ہے اور دوسرے میں اولاً فروغ میں مخالفت کی ممانعت کی گئی ہے، پھر موافقت حدیث کی صورت ذکر کی گئی ہے۔

دوسرے یہ کہ (۲۶) میں ذکر کردہ طریقہ موافقت بمقابلہ (۱۹) کے زیادہ عام ہے اور کہا جاسکتا ہے کہ اسی کی تفصیل ہے کیوں کہ (۲۱) میں موافقت کے علم کے لیے تین صورتیں خاص طور پر ذکر کی گئی ہیں:

۱۔ اول عام کو خاص کرنا۔ ۲۔ مسئلہ کی علت اور مجتہد کے تصور کو سمجھنا۔ ۳۔ اصولی بہت جلدی کیا گئے ہیں الفاظ حدیث پر اسکا۔

حقیقت سے متعلق چوتھا مکاوشہ

اس سلسلہ کا آخری مکالمہ و مشاہدہ چھپا لیسواں مشاہدہ ہے یہ مشاہدہ جن حقائق پر مشتمل ہے ان کی بنا پر سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے اس کے آغاز میں حضرت امام نے ایک تمبیہ بھی قائم فرمائی ہے:

ملت و مذہب اور ان کی حقیقت و حقانیت

پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ حضرت امام نے "ملت" سے شریعت نبویہ اور "مذہب" سے فقہی مذہب مراد لیا ہے اس موقع پر حضرت امام فرماتے ہیں:

"اعلم ان الممل والماذہب توصف بالحققة: بقال ملت حقاً ومذہب حقاً۔"

"ملت اور مذہب دونوں کو حقیقت (حق ہونے) کے ساتھ شصت کیا جاتا ہے۔ (کہا جاتا ہے) مملہ حقہ (شریعت حقہ) اور مذہب حق (مذہب حق)۔"

آگے اس اصناف کا معیار بیان فرمایا ہے:

”وَيَنْظُرُ النَّاسُ فِي رُصْفِ أَحَدِهِمَا بِذَلِكَ الْإِلَى“

”جو شخص ان میں سے کسی ایک کو حقیقت کے ساتھ متصف

کرتا ہے وہ اس پر غور رکھتا ہے کہ ہر واقعہ اسکے مطابق ہے یا نہیں۔“

پھر یہ ”واقعہ“ جس کی مطابقت و عدم مطابقت باحق ہونے نہ ہونے کا معیار
ہے اس کی بابت فرماتے ہیں کہ:

”لَا سَامِلًا حَقِيقَةً هَذَا الْوَالِغِ الَّذِي أَنْ دَالِقَهُ الشَّيْءُ كَانَ

حَقًّا وَالْآ كَانَ بَاطِلًا وَمَعِينِ احْتِصَانًا جَلِيًّا وَالْأَعْمَرُ حَقَّقِي

پری من بعد“

”ہم نے ”واقعہ“ کہ جس کے موافق جوئی ہو وہ حق کہلاتی ہے ورنہ

باطل کہا جاتی ہے اس کی حقیقت پر غور کیا تو ہمارے سامنے اس کے دو

منہج آئے ایک واضح و ہر اور تکرر تھی جس کا حصول دیر سے ہوتا ہے۔“

معنی دقیق

کی توضیح کرتے ہوئے حضرت امام نے فرمایا ہے کہ:

”وَأَمَّا الدَّقِيقُ الَّذِي پَرَى مِنْ بَعْدِ فَإِنْ يَكُونُ الْحَقُّ عِلْمًا

جَمِيعَ شَمَالِ أَمَةٍ مِنَ الْأَسْمَاءِ بِأَنْ يُلْهِمَ مُصْطَلَحِي مِنْ جِهَارًا

بِإِقَامَةِ سَلَةِ مِنَ السَّلَلِ لِيُصِيرَ عَادِمًا لَا رَادَةَ لِحَقِّ حَصْبَةٍ

لِظَهْوَرِ لُجْمَرِهِ فَوَ كَذَلِكَ الْقَبِيضُ مَدَدُهُ الْعَرَبُ فَيُقَالُ لَهُ مِنْ

إِطَاعِ هَذَا الْعَبْدِ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ وَمَنْ عَصَاهُ فَقَدْ هَرَضَ اللَّهُ“

”اس کا حاصل یہ ہے کہ حق شائی کسی امت کی شیرازہ بندی کے

خیال سے لہجہ بروں میں سے کسی منتخب بندے کو اس کا الہام

فرماتے ہیں۔ وہ کسی ملت کی کج روی کو دور کرنے کا کام کرے چنانچہ

وہ کام شروع کرتا ہے اور اس کام کے کرنے کی وجہ سے وہ ارادہ حق

کی خدمت انجام دے والا اور اس کی تہذیب کے تہذیب کار اور یہ اور اس

کی بھی مدد کے فیضان وسیلہ ہوتا ہے حتیٰ کہ اس بندے کی اطاعت خدا کی اطاعت اور اس کی تافرمانی خدا کی تافرمانی قرار پا جاتی ہے۔ الخ۔

مذہب کی حقیقت

فرماتے ہیں:

"وَكُلُّ ذَلِكَ الْمَذْهَبُ وَبِمَا يَكُونُ الْعَيْنَةُ الْمَعْرُوجَةُ
الْحِفْظُ مِلَّةٌ حَقَّةٌ مَتَوَجِّهَةٌ بِحَسَبِ مَعْدَاتِهَا إِلَى حِفْظِ
مَذْهَبٍ عَمَّا فِي بَنَانِ يَكُونُ حِفْظُهُ الْمَذْهَبُ بِوَسِيلَةِ
الْقَائِمِينَ بِالذِّبِّ عَنِ الْمِلَّةِ أَوْ يَكُونُ شَعَاءُ هُمْ وَفِي الْقُرْآنِ
الْإِطْرَارُ هُوَ الْفَارَقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ مَحْفُوظٌ بِتَحَدُّ
وَجُودِ تَشْبِهِهِ فِي الْمَلَكِ الْأَعْلَى أَوِ السَّائِلِ بِأَنَّ الْمِلَّةَ هِيَ
هَذَا الْمَذْهَبُ"

"مذہب کا معاملہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ کبھی ایک ملت کی حفاظت کی طرح حق تعالیٰ کی حمایت خود کسی مذہب کی حفاظت کی طرف بھی متوجہ ہوتی ہے۔ اس معنی کر کہ اس مذہب کے نگہبان و پیروں اس وقت ملت کی جانب سے مدافعت کرنے والے ہوتے ہیں یا یہ کہ کسی علاقے میں انہیں کا شعاری حق و باطل کے درمیان جد فرق ہوتا ہے اور اس صورت حال کے پیش نظر من اعلیٰ یا مولا اعلیٰ میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ ملت ہمارا ملکہ مذہب ہے۔"

معنی دقتی کے حصول کا ذریعہ

حضرت امام فرماتے ہیں:

"وَأَمَّا الْمَعْنَى الْخَلِيقُ فَلَا يُولَفُ عَلَيْهِ إِلَّا بِالْعَوْرِ الْمَعْنَى

الكشاف عن احكام التعمير القاصر على البشر وثلث
لما ان هذا يرى من بعد

”معنی دقت سے واقفیت اس نوی لڑائی بہ نسبت لی ہوتی ہے جو
انسان (اور ان کے راویں) پر غالب تہمیر کے ادکار کو ظاہر کرتا ہے
اور کسی پر پڑنے والے پر اس کو دور کرتا ہے اسی لیے قوس نے یہ
ہے کہ معنی دقت کے ہی غور و فکر کے بعد اس میں ہوتے ہیں۔“

معنی دقت کی رو سے مذہب حنفی کا تمام مذاہب پر درجہ اول و ثانی
اس از تہمیر کے بعد حضرت نے اصل مشاہدہ اور ان کے مضمون کو بیان
فرمادیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

”والا تمہد هذا فنون سرانی لی انما هو المذهب
الحنفی سر عما مضی لم یزل یحذف فی هذا السر
الماضی حتی وجدت ما یبینه و شاهدت ان لهذا المذهب
یومنا هذا رجحاناً علی سائر المذاهب بحسب هذا
المعنی المنقوی وان کان بعضها ارجح منه بحسب المعنی
الارائی. و شاهدت ان هذا السر هو الادی ربما یلزم
صاحب الکشف نوع الاثر ان یرجح لنا المذهب علی
سائر المذاهب وربما یتمثل الیہا ما بالصلب فیہ او یشیح
رؤیا حاتة علی الاصل بہ“

”مجھے یہاں نظر آتا رہا کہ مذہب حنفی میں کوئی خاص بات اور اثر
راز ہے جس پر اس حنفی راز کو سمجھنے کے لیے غور و فکر کرنا چاہی کہ مجھ
پر ہوتی عمل کی جسے بیان کر چکا ہوں۔“

میں نے دیکھا کہ معنی دقت کے اعتبار سے اس مذہب کو ان دنوں

تمام مذاہب پر غلبہ و فوقیت حاصل ہے اگرچہ سنی اولیٰ کے اعتبار سے
بعض دوسرے مذاہب اس پر غائق ہیں۔

اور دوسرے سامنے یہ بات بھی آئی کہ یہی وہ راز ہے کہ جس کا بسا
اداکت بعض ارباب کشف کسی درجہ ادراک کر لیتے ہیں اور پھر اس کو
تمام مذاہب کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہیں اور بعض مرتبہ یہی راز
مصلوب و نقل کی بابت الہام کے طور پر اور کسی خواب کی صورت میں
اس طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ اس سے اس مذہب پر عمل کے سلسلہ میں
تخریض ہوتی ہے۔

یہ قوی شہادت

اس مکاشفہ میں دین کے بڑے عارفوں کا اس مذہب سے ہونا جو مذکور ہے
حالات کے آئینے میں اس کا جائز و مناسب ہے کہ آخر کسی قسم کی بداعت کرنے
والے اور کس انداز کی حفاظت کرنے والے مراد ہیں جن کا فقہی مذہب اس وقت
ضعیف تھا۔ جبکہ فریقہ کے بعض عناوین اور انداز کا مذہب، بالکل اور جاز و نجد اور
رہام و مصر میں عموماً شافعییت و حنفیت رائج تھی اور مشرقی مسلم ممالک عامۃً حنفی تھے
تصنیف و تحقیق کی خدمات انجام دینے والے ممتاز علماء و محققین عامۃً حنفیت کے
علامہ و دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے تھے۔

بظاہر تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کل اور حکومتی سطح پر بداعت اور حفاظت مراد ہے
کہ اس میں اس وقت مذہب نقل کے اتباع کو ہی امتیاز حاصل تھا۔ اس لیے کہ دنیا
کا نظام تو عجیب و غریب ہے آج کسی کی حکومت کل کسی کی حکومت، اور آج کسی کا
نام و شہرت اور کل کسی کا، اسلامی فتوحات نے ماضی کی دو عظیم سلطنتوں ایران و روم
کی شان و شوکت خاک میں ملا کر اپنا رعب و دبدبہ قائم کیا تھا جس کا اصل دلدورہ اور

خلافت پر تھا جو خلفاء راشدین کے بعد ایک موردنی چیز بن گئی۔ بہر حال عرض یہ کرتا ہے کہ حضرت امام کے عہد میں عباسی خلافت کا تو چراغ گل ہو چکا تھا رقبہ رفتہ رفتہ حضرت امام ابوحنیفہ کی فقہی اس کی بنیاد بن گئی تھی انہیں کے علاوہ دورِ خلافت اس کے قاضی و منصف بنا کرتے تھے اور ان کو اس باب سے کچھ مناسبت بھی زیادہ تھی، خلافت بغداد کی مرکزیت ختم ہو جانے کے بعد اسلامی نظم حکومت مختلف حصوں میں بٹ چکا تھا اور چھوٹی بڑی بہت سی حکومتیں قائم تھیں البتہ آخری دور میں رقبہ اور رعب و بدہ کے اعتبار سے دو حکومتیں بڑی بھی جاتی تھیں ایک ترکی کی عمّانی حکومت دوسرے ہندوستان کی مغل حکومت۔ اور اس میں بھی اول کو اختیار حاصل تھا کہ وہ بغداد کی عباسی حکومت کا بدلہ بھی جاتی تھی اور گئے گزرے دور میں بھی اپنا ایک عزت و وقار اور رعب و بدہ رکھتی تھی، اور ان پر دو حکومتوں میں ان کے سربراہان دایا لیاں کا مذہب حکیت تھا بلکہ ہندوستان میں تو حضرت اور ملک زریب کی وفات کو کچھ زیادہ دن بھی نہ ہوئے تھے جن کی نگرانی میں ملک کے معتد عام کی ایک جماعت نے سیکڑوں کتابوں کی مدد سے فقہ و فتاویٰ کا ایک عظیم ذخیرہ بنا کر فتاویٰ حائیکیری (فتاویٰ ہندیہ جمع کیہ) اور اخیر دور میں خورشیدی حکومت نے ”مجلۃ الاحکام الشرعیۃ“ کے نام سے فقہ حنفی کے جزیات کو بصورتِ وفات جمع کرایا تھا۔

خلصہ مشاہدات

فیوض انعمین کے مکاشفات میں چار مکاشفہ فقہیات سے متعلق ہیں کل اعداد اور کام کے شعبوں کی نسبت سے یہ ایک معقول تعداد ہے ان میں سے اول میں تو حضرت امام کو ”مذہب اربعہ“ کی پابندی کی اہمیت کی گئی ہے اور باقی میں حقیقت کی توثیق اور ضدِ نفاق کو اپنا مذہب بنائے رکھنے کی تائید۔ یوں کہ کسی موقع پر

تو قوم کی مخالفت سے روکا گیا ہے اور کسی موقع پر مذہب خفی پر عمل و تحقیق کا ایک ایسا طریقہ بتایا گیا ہے جو مذہب خفی کو احادیث متحدہ سے سب سے زیادہ قریب کر دیتا ہے پھر وہ طریقہ اور شرح صدر حاصل کرنے کا ذریعہ بتایا گیا ہے اور اخیر میں اس مذہب کو اس آخری دور میں اور کم از کم حضرت امام کے عہد میں اسلام کا محافظ و مہر دار بتایا گیا ہے۔

حضرت کی حنفیت کا ایک قوی قرینہ فقہ خفی کی تائید و توثیق

یہی امور ہیں جنہوں نے حضرت کے سینہ کو حنفیت کی تائید کے لیے مہلک دیا اور حضرت نے بالخصوص حدیث کی رو سے کچھ ایسی اصولی توثیق فرمائی کہ صدیوں سے کیا جانے والا اعتراض ہمیشہ کے لیے اٹھ گیا۔ تعصب کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے تفصیل کا موقع نہیں۔ مختصراً عرض ہے کہ حنفیت سے ہر گشتہ اور امام ابوحنیفہؒ سے بدھن کرنے کا ایک اصولی حربہ ان کے مخالفین کے پاس یہ رہا ہے کہ مذہب اربعہ میں صحیح و درست احادیث سے سب سے زیادہ دور امام ابوحنیفہؒ کا مذہب ہے، حضرات محققین نے ہر دور میں اس اعتراض کی تنقیح کی ہے اور حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے لیکن بالخصوص علامہ ابن تیمیہ اور علامہ حضرت امام نے اس سلسلہ میں بڑی اور اہم تحقیقی پرزور قلم فرمائی ہے۔

قرآنِ ادلی کے دو تعلیمی مکتب فکر

اسی طور پر حضرت امام نے قرآنِ ادلی یعنی دورِ صحابہ سے لے کر تاجع تابعین تک اشاعتِ علم دین کے دو اہم و طریقہ پایوں کیسے کتب فکر بتائے ہیں اول مجازی طریق و کتب فکر، دوم عراقی طریق و کتب فکر۔ ہر دو میں یہ امر قدر مشترک ہے کہ صرف اہل کے لوگ صحابہ پھر تابعین اور پھر تاجع تابعین ہیں اور ہر

درجہ میں ہر طبقہ کے ممتاز لوگ ہیں لیکن طریق تعلیم میں فرق ہے۔

حجازی کتب فکر

جس کے قائدین میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عائشہؓ اور زید بن ثابتؓ ہیں پھر ان کے خلفاء اور ملائم، ان کا طریق یہ رہا ہے کہ انہوں نے حضور اکرمؐ منہج کی روایت کے نقل میں توسع اختیار کیا، اور احادیث کے ذریعہ یا انہیں کی روشنی میں مسائل کا جواب دیا قیاس سے کم سے کم کام لیا۔

عراقی کتب فکر

کے قائدین بالخصوص حضرت ابن مسعودؓ، حضرت علیؓ اور حضرت عقیلؓ ہیں اور قائد اعلیٰ حضرت عمر بن عبد العزیزؓ ہیں، بر بناء احتیاط کہ کہیں حضورؐ کی جانب غلط نسبت نہ کر دیے پر وعید کے تحقق و مصداق نہ قرار پائیں ان حضرات کا طریق یہ رہا کہ انہوں نے احادیث کی روایت، حدیث کے الفاظ میں حضورؐ کی جانب نسبت کر کے کم سے کم کی اگرچہ جو چیزیں حضورؐ سے منقول تھیں ان کا جواب نقل کے مطابق ہی رہا مگر بغیر ذکر سند کے اور حدیث نہ ملنے پر جو ذخیرہ علمی ان کے پاس تھا اس پر مختلف طریقے سے قیاس سے کام لیا اس لیے ان کے یہاں قیاس کی اس درجہ نوبت آئی کہ یہ اہل رائے کے لقب سے مشہور ہو گئے لیکن جیسا کہ ذکر کیا گیا ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس روایات حدیث کا ذخیرہ نہیں تھا، لیکن یہ لوگ حضورؐ کی جانب نسبت کر کے روایات کی نقل نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے اقوال کے طور پر بیان کرتے تھے۔ بہر حال دو اصولی کتب فکر تھے مدہا دونوں کا ایک تھا۔ طریق عمل طریق فکر مختلف تھا بعد کے فقہی مذاہب کی بنیادیں انہیں دلوں پر قائم ہیں۔

مذہب اربعہ

میں سے تین کے بانی مہمانی چون کہ مجازی ہیں اس لیے باوجود اس کے کہ وہ قیاس کے منکر نہیں ہیں۔ لیکن ردایات کے ظاہر کی موافقت اور اس پر اعتماد اور موقع بموقع نفس ردایات کی نقل یہاں غالب ہے ان میں بھی امام شافعی نے چونکہ عراقی مکتب فکر سے کافی استفادہ کیا اس لیے ان کے مقابلے میں باقی دو یعنی امام مالک اور امام احمد کے یہاں یہ بات اور صراحت کے ساتھ پائی جاتی ہے۔

مذہب حنفی

امام ابو حنیفہ چونکہ خالص عراقی مدرسہ، اساتذہ اور مکتبہ فکر کے پروردہ تھے اس لیے ان کے یہاں بظاہر قیاسی مسائل کی بہتات ہے اگرچہ بعد از تحقیق شاید وہ ایسے مسائل حل کیے گئے جن میں کسی حدیث کی مخالفت ہو، ورنہ ان کے طریق فکر نے ان کی اجتہادی و قیاسی صلاحیت کو صحت کے ایسے بلند معیار پر پہنچا دیا تھا کہ قیاس کی روشنی میں سب سے پہلے احادیث کے عین مطابق ثابت ہوتے تھے، اس سلسلہ میں حضرت ابن مسعودؓ کا ایک واقعہ ملاحظہ ہو جسے نسائی وغیرہ نے روایت کیا ہے اور مشکوٰۃ میں بھی مذکور ہے۔

”حضرت ابن مسعودؓ سے ایک عورت کے متعلق سوال کیا گیا جس کا شوہر مر گیا تھا اور کچھ نہیں نہیں کیا تھا حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا۔ میں نے حضور ﷺ سے اس باب میں کچھ نہیں دیکھا اور نہ سنا ایک مہینہ تک لوگ ان کے پاس آتے جاتے رہے اور ان سے حکم پانے پر اصرار کیا تو حضرت نے اجتہاد کھڑا کر دیا۔ فیصلہ فرمایا تو اسی مجلس میں ایک بھالی مٹل ابن مسعودؓ موجود تھے

انہوں نے فوراً کھڑے ہو کر عرض کیا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے خاندان کی ایک حرمت کی بابت ایسے ہی کیا
فیصلہ فرمایا تھا۔ نقل کیا گیا ہے کہ یہ سن کر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اتنا خوش
ہوئے کہ اسلام لانے کے بعد کسی چیز پر ان کو اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی۔

ہات بھی خوشی کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تو ان حضرات کو اتنا داجستہاد
کی لوریت نہیں آئی اور اس واقعہ نے گویا ان کو "اصابت" کی مستند دینی بہر حال وہ
کتبہ فکر جس پر فقہ حنفی کی بنیاد ہے اس میں اقوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اقوال صحابہ
بصورت فتاویٰ ذکر کئے جاتے رہے ہیں ہر طبقہ نے اسی طریق کو اختیار کیا ہے اسی
لیے حضرت امام نے ذکر فرمایا ہے کہ:

"وان شئت ان تعلم ما قلنا فليخص القوال ابو ابيهم
واقرباه من كتاب الآثار لمحمد وجامع عبد الرزاق
ومستفاهم ابي بكر بن ابي شيبة لم لا نسند بسند صحيح
لا يفتار في تلك المصححة الا في مواضع يسيرة وهو في تلك
المسيرة ايضا لا يخرج عما ذهب اليه لفهاء الكوفة".

"ہماری بات کی حقیقت چنانچہ ابوہریرہؓ، ابراہیمؓ، غنیؓ اور ان کے قرآن
و معاصرین کے اقوال امام محمدؒ کی کتاب الآثار و جامع عبد الرزاق
مصنف ابی بکر بن شیبہؒ سے چھانٹ لو۔ پھر ان کا امام ابو حنیفہؒ کے
ذہب سے مولفہ ذکر و تکرار چند مواقع کے مخالفت نہ پاؤ گے اور جہاں
مخالفت بھی ہوگی تو فقہاء کوفہ کی موافقت ضرور ہوگی۔"

یہی حال حضرت امام نے امام ابو حنیفہؒ کے انھیں تلامذہ ابو یوسفؒ و محمدؒ کا ذکر
کیا ہے اور اس نسبت سے ابراہیمؓ غنیؓ کا معاملہ اپنے اساتذہ طاقہ اور استاذ اور استاذ
الاستاذہ ابن مسعودؒ و دیگر کے اعتبار سے سمجھ لینا چاہیے یہی وجہ ہے کہ حضرت امام
نے دوسرے موقع پر فرمایا ہے:

”و اصل مذہب لناہی عن عبد اللہ بن مسعود و قضاہما علی
رحمی اللہ عنہما و اناراه و قضاہما شریح و غیرہ من قضا
الکوفۃ مجمع من ذلک ماہمہ اللہ ثم صبح فی آثارہم
کما صبح اہل المذنبۃ فی آثار اہل المذنبۃ و خرج کما
خرجوا للخص لہ مسائل الفقہ فی کل باب بہا“

”ابراہیم نخعی کا مذہب اصلاً حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے قادی
حضرت علی کے فیصلے و قادی اور شریح و دیگر فقہاء کوفہ کے فیصلے ہیں اسی
سب سے جو مسائل جمع کیا اور پھر انہیں میں اسی طرح محقق و استنباط کا
کام کیا جسے کہ اہل مدینہ اہل کے آثار میں کیا ہے حتی کہ ہر ہر بات
سے حقائق ان کے پاس مسائل جمع ہو گئے۔“

حضرت امام کی اس تحقیق و تحقیق کے بعد جسے حضرت نے بڑی تفصیل کے ساتھ
پہلے بحث سماع میں بیان فرمایا ہے حکایت سے ایک بڑا غلط چھٹ گیا اور یہ حقیقت
روشن ہو گئی کہ حقیقت بھی دراصل دوسرے فقہی مذاہب کی طرح احادیث پر مبنی ہے بلکہ
صرف قول کے اپنے اساتذہ کی نقاسبت کی بنا پر کچھ زیادہ ہی اشتداد رکھتی ہے۔

حقیقت کا ایک اہم قرینہ حضرت کے اخلاف

انسان کے نظریات اور کردار کو سمجھنے کے لیے جہاں اسکی تصنیفی خدمات اور
اسکی پوری زندگی کے بیانات و تقریرات کو مد نظر رکھا جاتا ہے اس کے تیار کردہ اور اپنے
جیسے چھوڑے ہوئے زندہ شاہکاروں کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ بلکہ ان کی کچھ زیادہ ہی
اہمیت ہوتی ہے کہ زبان حقیقی تو کچھ بھی کہہ سکے لیکن مستفید و مسترشدین
کیلئے اصل ہر چہ خود اس کا عمل اور زندگی ہوتی ہے حضرت کے مذہب کی تعمیر
کے سلسلہ میں ہمیں حضرت کے اخلاف کا طور طریقہ دیکھنا ہوگا۔

حضرات اہل حدیث

نے نہ صرف یہ کہ آپ کے صاحبزادگان اور سلسلہ سے متعلق اہم حضرات کو اور بالخصوص سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید اور ان کے رفقاء و اہل حدیث بتایا ہے بلکہ ان کے بعض خواص علماء و اصحاب فکر نے تو یہ دعویٰ کیا ہے کہ حضرت امام نے تحقیق و اجتہاد کے جس مسلک کی بنیاد ڈالی تھی آپ کے چاشمین اذل اور خلف اکبر نے اس سے انحراف کر کے حقیقت کو پیٹے سے لگایا اور پھر اسی کی آیادی کی۔

اس دعویٰ کی حقیقت

ماں! کہ ان حضرات کے ان دعاوی کے خلاف نہ جانے کتنے ثواب موجود ہیں حضرت امام سے متعلق تو آپ نے بہت کچھ ملاحظہ فرمالیا کیا اس کے بعد بھی اس دعویٰ کی گنجائش ہے؟ اور تو اور مسلک اہل حدیث کے مشہور قائد و مرجع اور مجدد مولانا بیوپانی نے تو ان حضرات کے تحقیق و اجتہاد کے مسلک کو تسلیم کرنے کے باوجود پوری جماعت کو متنبی فرما دیا ہے۔ اہل انصاف اور تعصب سے پاک حضرات کا یہی طریق ہوتا ہے وہ اس سلسلہ کی تصریحات کی بنا پر اس فیصلہ پر مجبور تھے مگر پھر بھی یہ دعویٰ کیا جاتا ہے۔

یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری جماعت بجز اقل قلیل کے اس مخالفت پر گامزن ہو اور خود کو "ولی اللہ" بھی کہے۔

حضرت امام کی یہ تصریحات اصحابزادگان کے فتاویٰ، تالیفات کی تصنیف کردہ فقہی میں کتابیں اور بعض حضرات کے متعلق اس خیال کے سامنے آنے پر بعض حضرات کی تردید اور توضیح ان تمام چیزوں کے باوجود اسکی کسے گنجائش نکلتی ہے۔ یہی حضرات بہتر سمجھتے ہیں۔ اس سلسلہ میں ایک انتہائی اہم اور قیمتی چیز ملاحظہ ہو۔

رفقاء سید شہید اور ان کا فقہی مسلک

حضرت امام کی تحریک کو نہ صرف دہلی اور متحرک بنانے والے بلکہ ان کے کہے کہ حضرت امام جس اسلامی حکومت کا خواب دیکھا کرتے تھے مستقبل میں اس کو سرمنہ تعبیر کرنے والے اور حقیقت کا جامہ پہنانے والے حضرت امام کے بالواسطہ شاگرد و مستفیض حضرت سید احمد شہید بنے۔ سید صاحب نے جب تحریک جہاد کا علم بند کیا اور سرحدی علاقوں پر حکموں کے مقابلے اور خلافت راشدہ کے طریق پر اسلامی حکومت قائم کرنیکی آمز و وارادے کے ساتھ پہنچے تو وہاں کے حوام کو ان کے خلاف برکشت کرنے کے سلسلے میں جوڑے اختیار کئے گئے ان میں سے ایک حزبہ یہ بھی تھا کہ یہ لوگ تقلید کے مخالف اور غیر مقلد ہیں حسب مرضی و خواہش عمل کرنے کے عادی ہیں حضرت شہید ان اعتراضات کا رد و رد و اور موقع بموقع غلطی کی صورت میں بھی جواب دیتے رہے تھے۔ ایک مکتوب میں حضرت نے اسی قسم کے مختلف اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے اس اعتراض کا جو جواب دیا ہے وہ کم از کم حضرت شہید اور ان کے رفقاء کے فقہی مسلک کی بابت حرف آخر ہے، حضرت نے ابتداً اعتراض کو ذکر فرمایا ہے پھر جواب عنایت فرمایا ہے جو ذکر کیا جا رہا ہے۔

حضرت شہید کی تصریح بابت مذہب فقہی

"مذہب میں فقیر اباعنا جد مذہب فنی است وہا نعل ہم جمع اقوال و افعال میں ضعیف بر قوانین اصول حدیث و آئین توابعہ ایشان منطبق است ہمکن از ان عارف از اصول مذکور نیست الا ماشاء اللہ ہمیں از ہم افراد ایشان بسبب ثقت و بیان صادق و بی گروہ و بطلانی خود مشرف می باشد و بعد از اطلاع براہ راست سعادت می نماید آری

دو ہر مذہب طریق محققین و مکرر ہائے طریق غیر ایساں و مکرر ترجیح
بعض روایات پر بعض دیگر نظر جوت دلیل قریب سے عبارات حتمی
از سلف و تحقیق مسائل مختلفہ بدو در کتب و احوال ذلک دالما از کار و بار
اہل مذہب نقلی تحقیق است ہا میں جب ایساں خادق از مذہب ہی توانند شد
بلکہ ایساں را لب لباب آں مذہب باید شمرد

”چنانچہ پشت سے اس فقیر کا مذہب نقلی ہے کہ اس کے تمام اقوال
و احوال خفیہ کے اصول و قواعد پر ہی منطبق ہیں۔ شاید ہی دو ایک اقوال
ان کے اصول سے باہر ہوں اور اگر کبھی غلطی سے کوئی مخالفت ہو جاتی
ہے تو اپنی غلطی کا اعتراف و اعلان کر کے صحیح صورت کو اختیار کیا
جاتا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر مذہب میں محض مقلدین کا طریق عمل
اور ہوتا ہے اور حضرات محققین کا کچھ اور۔ روایات کی ایک دوسرے پر
ترجیح و قوت و دلیل پر نظر و اسلاف سے حتمی بعض اقوال کی ترجیح
کتابوں میں مذکورہ مسائل کی (اصول و احادیث پر) تطبیق و غیرہ
مختلف امور ہمیشہ سے اہل مذہب نقلی و محققین کا مشغلہ رہے ہیں۔ اس کی
وجہ سے وہ مذہب سے باہر نہیں ہو سکتے بلکہ ان کو تو مذہب کا لب لباب
اور خلاصہ سمجھنا چاہیے۔“

غلط فہمی کی وجہ

اصل میں حضرات اہل حدیث کو اور نہ صرف ان کو بلکہ بہت سے خفی فقہاء کو
جن کا طریق عمل و عقیدہ محض اور صرف کتب فقہ کے اقوال پر اعتماد و استناد رہا ہے اور
اسی بناء پر سرحد و افغانستان کے علماء نے حضرت شہید پر غیر مقلد ہونے کا انعام
دیا تھا ان تمام کو ان حضرات کے طریق عمل کی وجہ سے غلط فہمی ہو گئی ہے ان حضرات

نے مدتوں کے بعد بلکہ "تقلید محض" پر عامل معاشرہ اور علماء کے درمیان جب تقلید کے ساتھ تحقیق و اجتہاد کا مسلک پیش کیا جو ہر دور میں ہر مذہب و علاقے کے علماء متقدمین کا شعار رہا ہے اور "ولی الہی" سلسلہ میں اس کا آغاز حضرت امام سے نہیں بلکہ ان کے والد ماجد مولانا عبد الرحیم صاحب سے ہوا تھا جیسا کہ آپ ملاحظہ فرمائیں، بات بات پر نقول فقہاء کے پیلو پیلو بلکہ اقوال فقہاء کے ذکر سے پہلے مسائل کے بیان میں آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ ذکر کی جاتے تھیں بلکہ بعض مسائل میں کتابوں میں ذکر کردہ اقوال کے بجائے دوسرے اقوال اختیار کئے جاتے تھے تو جس معاشرہ نے تقلید کا کچھ اور مطلب سمجھا تھا اس کو ان کی تقلید پر اطمینان نہیں رہا اور ان کو تقلید سے باہر قرار دیا۔ اہل حدیث حضرات نے اپنی جماعت و جمعیت کو بڑھانے اور حجت قائم کرنے کے لیے اور خلی فقہاء نے ان کو اہرام دینے کے لیے اس چیز نے حضرت شیعہ اور مولانا عبدالحی صاحب کو اس تصریح و توضیح پر مجبور کیا جو آپ سید شیعہ کے قلم سے چند صفحات و شتر اور پہلے مقالہ میں دوسرے حضرات کے قلم سے ملاحظہ فرمائیں جس میں اور خود حضرت امام نے والد محترم کے متعلق تحقیق و اختیارات کے ساتھ مذہب خلی پر عمل کا ذکر کیا ہے۔

اس غلط فہمی پر ماضی قریب کا ایک شاہد

اور یہ غلط فہمی ہر دور میں "تقلید" کا غلط مطلب سمجھنے والوں اور غلط طریقہ پر اس پر عمل جہد و لوگوں میں عام رہی ہے حضرات علماء و دیوبندی حلیت پر تو مہر لگی ہے کہیں سے کسی اور روٹی کی گنہائش نہیں ہے۔ لیکن ان میں بھی بعض حضرات اس اہرام سے بچا نہیں سکے چنانچہ حضرت تھانوی کے یہاں کا ایک واقعہ حسن العزیز میں مذکور ہے کہ ایک دن نماز عشاء میں عین حضرت تھانویؒ کی پشت کے بال تقابل

کھڑا ہونے والا ایک طالب علم نماز میں قرأت کرتا رہا حضرت نے محسوس فرمایا
بعد نماز حضرت نے اس کا مواخذہ کیا اس نے کہا خیال نہیں رہا حضرت نے فرمایا:
"ایک تو ہم ہیں ہی بدنام کہ یہ لوگ خیر مقلد ہیں، اگر کوئی تم کو
المحدثہ نہ جانتے تو بدنام ہو جائے مگر کچھ جانتے ہیں"۔
کی تعلیم ہوگی۔"

اس مسئلہ میں التزام دینی کی بنیاد اس کے علاوہ اور کچھ بھی کہ حضرت امام کے
مسک حقیق و اجتہاد پر یہ پورا طبقہ گاحزن ہے اور بالخصوص اکابر علماء و محققین جیسا
کہ ان کے فتاویٰ تحریرات، و تقریرات اور تصنیفات شاہد ہیں۔

حرف آخر

یہ کہ حضرت امام شامرا اجتہادی، صلاحیتوں اور نور علم کے ساتھ حقیقی طور پر
مذہب اربعہ کے پابند تھے اور ان میں بھی نسبت و انتساب حلیت کی طرف رکھتے
تھے، بیان و تصریح کے مطابق "مجتہد اور خود اپنے منسوب" کا مقام رکھتے تھے کہ جو
مجتہد نہ صلاحیت و تحقیق کے ساتھ کسی ایک مذہب سے انتساب رکھتا ہے۔

فقہی مذہب کی بابت حضرت امام کا قول اول و ثانی

اب یہ بات رہ جاتی ہے کہ اگر حضرت امام حنفی امام مذہب ہی تھے تو ان کے
ان اقوال کا کیا مطلب ہے جن میں مذہب اربعہ یا بالخصوص حلیت و شافعیت
کے درمیان صحیح و حقیق کا ذکر ہے ہم پہلے قول ثانی اور اس کے بعد قول اول کی
حقیقت واضح کرنے کی کوشش کریں گے ان توضیحات کی روشنی میں جو بعض اکابر
سے منقول ہیں نیز بعض ان تحریرات کے پیش نظر جو احقر کے مطالعہ میں آئی ہیں۔

حقیقت و شافییت کے درمیان جمع کی حقیقت

آپ نے آغاز مقالہ میں ملاحظہ فرمایا ہے کہ حضرت امام نے اپنے فقہی مذہب کی بابت بعض مواقع پر حقیقت و شافییت کے درمیان ”جمع و تلمیق“ کے طریق کو بیان فرمایا ہے اور اوجہ بھی ذکر کی ہے۔ مناسب کے اعتبار سے جب آپ کی حقیقت کے لئے تو اس جمع و تلمیق کی کیا حقیقت ہے؟ اس میں کئی احتمالات ہیں۔

احتمال اول محض داعیہ

تو یہ ہے کہ اس کی حقیقت صرف ”جذبہ اور داعیہ“ سمجھ ہے اس سے آگے کچھ نہیں۔ یعنی حضرت امام نے اس جمع کی بابت صرف داعیہ بیان فرمایا ہے اور اس جمع کی صورت۔ باقی واقع میں یہ چیز آئی یا نہیں اس کا کوئی ذکر نہیں؟ واقع میں بات حقیقت پر عمل اور اس کی تحقیق تک ہی رہی چنانچہ ”داعیہ“ کا لفظ خود حضرت کے بیان میں موجود ہے۔

احتمال ثانی جمع درس کی حد تک

جمع کی نوبت حقیقتاً آئی لیکن صرف درس و تدریس کی حد تک جیسا کہ آپ نے خود دست مبارک سے ”شیخ محمد بن ہبیر محمد“ کے اجازت نامے میں تحریر فرمایا ہے:

”الحنبلہ والشافعی درساً“

کہ درس و تحقیق کے اعتبار سے حنفی اور شافعی دونوں ہوں۔ دونوں کے مسائل پر بصیرت افزا بحث کرتا ہوں اور روشنی ڈالتا ہوں مولانا مناظر صاحب گیلانی فرماتے ہیں:

”ایک بڑی دانشمندی شامی صاحب نے یہ بھی فرمائی کہ حنفی فقہ

کے ساتھ ساتھ آپ نے درسی طور پر فقہ شافعی کے مسائل کو بھی ضروری قرار دیا ہے، اپنے مسلک کی ترویج میں ایک موقع پر آپ نے کواشافعی درسا جز دیا ہے اس کا بھی مطلب ہے۔

احتمال ثالث اختلاف مکان

یہ جمع و تلیق کا طریق حضرت کے یہاں حقیقتاً کارفرما تھا لیکن اختلاف مکان کے اعتبار سے، ہندوستان میں تو حنفیت کے وجوب کے قائل تھے اسی کی بات فرماتے اور علاؤ حجاز میں فقہ شافعی کو ترجیح دیتے۔ اس کی تائید مولانا سندھی کی درج ذیل تحریر سے ہوتی ہے۔

”ہم شاہ ولی اللہ کو حنفی اور شافعی ہر دو مذہبوں میں مجتہد منسوب مانتے ہیں۔ جب وہ اپنے آپ کو ہرگز اسلام حجاز میں تصور کرتے ہیں تو فخری اور شافعی میں سے کسی ایک کو ترجیح دینا جائز سمجھتے ہیں اور جب وہ خود کو ہندوستان میں فرض کرتے ہیں تو اپنے والد کے طریقے پر فقط فخری کے مجتہد منسوب امام ہوتے ہیں۔“

احتمال رابع ظاہر مراد نہیں

چوتھا احتمال یہ ہے کہ حضرت امام نے اس موقع پر فخری حنفیت اور فخری شافیت کو مراد نہیں لیا ہے بلکہ ان کو دراصل عنوان و لقب قرار دیا ہے ”خدا ہے“ اور جو ”کے دو حصوں میں سے ہر ایک کو تعبیر کرنے کے لیے۔ درجہ مقصود خدا ہے اور جو کے دو صمان جمع ہے۔ رہا حنفیت و شافیت کا لقب و عنوان ہونا تو اس کی تائید مولانا گیلانی کی ایک تصریح سے ہوتی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ فقہاء اربعہ کے

مذہب اس ملٹی کرو حصوں میں ہیں کہ ان میں سے دو نے قیمری کام زیادہ کیا ہے اس وجہ سے کہ اسلامی حکومت کے بونے حصے کے حکمران و قاضی ان دونوں مذاہب کے پابند رہے اور ان قاضیوں اور ان مذاہب کے علماء نے تقریبات و تحریکات کا غریب کام کیا یعنی نقد حلی اور نقد مالکی، نقد حلی کا مسکن شرقی ممالک میں چلتا رہا اور نقد مالکی نے مغربی ممالک کی قیادت کی۔

اور باقی دو مذاہب یعنی شافعییت و حنبلیہ نے زیادہ تر تنقیدی کام کیا ہے اسی لیے ان دونوں میں تقریبات و تحریکات کی کمی، اور بحث و دلائل کی زیادتی ہے، مولانا گیلانی فرماتے ہیں:

”لوگ جانتے ہیں کہ حلی اور مالکی فقہ کی حیثیت اسلامی قوانین کے سلسلہ میں قیمری فقہ کی ہے اور شافعی و حنبلی فقہ کی زیادہ تر ایک تنقیدی فقہ کی ہے حتیٰ کہ فقہ کو شرقی اور مالکی فقہ کو مغرب میں چل کر مونا حکمرانوں کے دستور العمل کی حیثیت سے تقریباً ہزار سال سے زیادہ مدت تک استعمال کیا گیا ہے اس لیے قدردانان دونوں مکاتب خیال کے علماء کی توجہ زیادہ تر جدید حالات و جزئیات و تقریبات کے اور جزین میں مشغول رہی بخلاف شوافع و حنبلیہ کے کہ یہ نسبت حکومت کے ان کا تعلق زیادہ تر تعلیم و تعلیم دین و تدوین اور تصنیف و تالیف سے، ہاں اس لیے مونا تحقیق و تنقید کا وقت ان کو زیادہ ملتا رہا۔“

اور ہمارا یہ کہنا کہ ان دونوں کے درمیان جمع سے تمام مذاہب کے درمیان جمع کرنا مقصود ہے مولانا گیلانی کی مذکورہ بالا تصریح (جس سے ان دونوں لفظوں کا لقب ہونا ثابت ہو گیا) کے علاوہ خود حضرت کے بیان سے بھی مؤید ہے اس لیے کہ خود حضرت نے عمرات میں ایک موقع پر طریقی عمل کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ:

”ہم فروعات میں۔ جس چیز پر علماء اور بالخصوص دونوں بڑے
گروہ یعنی احناف و شوافع متفق ہوں اس کو لیتے ہیں ورنہ جو قول ظاہر
حدیث کے موافق ہو اسے لے لیتے ہیں۔“

ظاہر ہے کہ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے اگر حنفیت و شافعییت متفق ہوں تو
ہوں ورنہ کسی بھی مذہب کے ظاہر حدیث سے قریب قول پر عمل کیا جاتا ہے۔

مذہب اربعہ کے درمیان جمع کی حقیقت

روہ جاتا ہے قول اول کہ جس میں چاروں مذاہب کے درمیان جمع و تطبیق کا
ذکر ہے اور قول ثانی میں بھی ایک احتمال اس طرح کو مراد لینے کا لگتا ہے اس جمع کی
کیا حقیقت ہے اور اس سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلہ میں بعض اکابر نے بھی اپنی
آراء کا اظہار فرمایا ہے۔

مولانا گیلانی کا نظریہ تو جمع کے باب میں وہ ہے جس کا ذکر گذشتہ اوراق
میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت نے علماء کے لیے مطالعہ و درس کی صورت میں
مذہب اربعہ کو جمع کر رکھا تھا جن کو حضرت گیلانی نے دو حصوں میں قرار دیا
ہے۔ تعمیری تنقیدی، حنفیت، مالکیہ، شافعیہ اور حنفیت و حنفیت تنقیدی ہیں
مقصود یہ تھا کہ ذہن غیبات کے باب میں تعمیر و تنقید ہر دو پہلوؤں کے اصولوں کی
طرف متوجہ ہو۔ نیز یہ کہ ہر مذہب سے واقفیت و تعلق مذہبی تعصب کو ختم کر دے
مولانا سندھی نے اپنے تجزیہ میں یہ ظاہر کیا ہے کہ ایک زمانہ تک شافعی صاحب کا
بھی خیال رہا اس معنی کہ فقہ حنفی میں دوسرا حاصل تھا مجاز کلمہ شافعی میں دوسرا
حاصل ہوا اور یہ دونوں مذاہب ہر دور میں ایک دوسرے کے بالمقابل رہے۔ اس
لیے مولانا مالک کی طرف رجوع کر کے اس کے مل کو سوا مگر آخر الامر کم از کم

ہندوستان کے حق میں حقیقت کو ہی مرکزی نقطہ و مذہب قرار دیا جیسا کہ ان کو بدترایہ
مکاشفات ہدایات دی گئی تھیں۔

اختیارات، مذہب اور بعد کے اندر

احقر کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت امام نے جب اپنے قلم سے
حقیقت کی مخالفت سے ممانعت کی تاکید اور حقیقت کی تحسین اور سب سے بڑی
بات یہ ہے کہ حقیقت کی طرف نسبت ذکر فرمائی ہے اور دوسری طرف خود انہیں کا
بیان اس جمع کا بھی ہے تو اس سے مراد یہ نہیں کہ کسی ایک کے پابند اور کسی ایک سے
منسوب نہ رہتے ہوئے ایسا کیا جائے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اختیارات میں ان سے
باہر نہیں جاتے ہیں اگرچہ نسبت اور عام عمل حقیقت پر ہے، اس کی تاکید اس حقیقت
سے ہو سکتی ہے جس کا ذکر خود حضرت امام نے مقدمہ سوئی میں فرمایا ہے:

"یہ چاروں امام ایسے ہیں کہ ان کا علم ہمارے عالم کو محیط ہے"

اس تصریح سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت امام کے نزدیک حضرات اثر اور بعد نے اپنے
اصولی و فروع کے ذریعہ علوم و مسائل کا ایسا احاطہ کر لیا ہے کہ کسی بھی صورت کا علم
شرعی معلوم کرنے کے لیے ان کی معلومات و فرمودات سے باہر جانے کی ضرورت
نہیں چنانچہ حضرت نے کلمات طبعیات میں اپنے طریق کار کی وضاحت فرماتے
ہوئے اس کا ذکر فرمایا ہے۔

جماعتی مقصد سے دور رکھنا

اور اگر یہ کہا جائے تو ہرگز بے جا نہ ہوگا کہ حضرت موصوف مذہب اور بعد کی
تحقیق، درس و تدریس مختلف مواقع پر اس غرض سے فرمایا کرتے تھے کہ ہر مذہب

و کتب فکر کی صحت و حقانیت ظاہر ہو جائے اور یہ بات عیاں ہو جائے کہ بنیاد ہر ایک کی شریعت محمدیہ کے اصل سرچشموں یعنی کتاب و سنت پر ہے اور ان سے مستحبہ صحیح اصول و قواعد ہیں تاکہ اختلاف مذاہب کی بناء پر جو جماعتی لادروگری تعصب پیدا جاتا ہے ہر جماعت کے لیے دوسرے کی حقانیت کی وضاحت کی بناء پر وہ تعصب ختم ہو جائے اس لیے کہ یہ تعصب بتدریج جو مختار ہوا ہے اور بالخصوص "تہذیب محض" کے قائل و عمل ہیرالوگ جو حضرت امام کے عہد میں بکثرت موجود تھے بلکہ اس وقت تو سب وہی تھے ہی، ان میں یہ بات سب سے زیادہ پائی جاتی رہی ہے۔ اور حضرت کے اندر اختلاف مذاہب کو ختم کرنے کا جامعہ دراصل اسی تعصب کو ختم کرنے کی غرض سے پیدا ہوا تھا اور اس اختلاف پر کیا منحصر ہے وہ تو ہر اختلاف کو ختم کرنا چاہتے تھے بلکہ اس پر مانور تھے اور ان کو اس کی راہیں دکھائی دیتی جاتی تھیں۔

حضرت امام کے فقہی ذوق کا دوسرے علماء پر اثر

حضرت امام اور ان کا تجدیدی کارنامہ

حضرت امام بلاشبہ وقت کے ایک انقلاب انگیز اور ہمہ جہت مجدد تھے۔ انکی علمی سبھی مسائل میں حضرت کی تحقیقات، ایضاً، تنقیدات، سمجھ اور جائز و ضروری رہنمائیاں امت کے بہت کام آئیں۔ علم حدیث کے سلسلہ میں تو حضرت امام کا تجدیدی کارنامہ ظاہر ہے کہ کم از کم ہندوستان میں حدیث کے درس و تدریس کی بابت جو عام بے توجہی برتی جا رہی تھی حضرت امام نے حدیث کا عام درس جاری فرما کر ائمہ اللہ کی قیامت اس کے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ قائم فرمادیا ہے اور اسی پر بس جسیں حضرت کی جدوجہد و سعی یہاں تک رنگ لائی کہ علماء عرب نے بے ساختہ اعتراف کیا کہ اگر ہندوستانی علماء کی اس زمانے میں حدیث پر توجہات نہ ہوتیں تو شاید یہ بابرکت دہا عظیم فقہ و فرائض سے محروم ہو جاتا۔

فقہ میں حضرت امام کا تجدیدی کارنامہ

اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حضرت امام کی تمام فقہی تحقیقات اور اس سلسلہ کی کاوشوں کا تعلق صرف آپ کی ذات سے تھا یا یہ کہ اس میں بھی آپ کی تجدیدی حیثیت نمایاں ہے اور آپ نے اپنی تحقیقات و کاوش کا دیر پا بلکہ ”دور رس“ اثر چھوڑا ہے۔ جواب ”اثبات“ میں ہے جس کی پوری وضاحت آئندہ آنے والی

تفصیلات کی روشنی میں ہو سکے گی۔

ہندوستان کی تاریخ اور بالخصوص ہندوستان کی اسلامی تاریخ سے واقفیت رکھنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ اگرچہ اسلام یہاں ساحلی علاقوں پر آمدورفت رکھنے والے عربوں کے ذریعہ بھی پھیلا لیکن۔

فقہ حنفی کے علاقے

اپنی تمام خصوصیات، مذہبی روایات اور تہذیب و ثقافت کے اعتبار سے انہی راستوں اور شخصیتوں کے واسطے سے آیا جن کا تعلق عراق، عجم اور ماوراء النہر کے علاقوں سے تھا، جبکہ آپ حکماءِ سندھی کا ایک بیان پڑھ چکے ہیں یہ وہ علاقے ہیں جو فقہ حنفی کی حقیقت و حقیص اور اس کے پرانا چرچہ منہ کے مراکز رہے ہیں اور عموماً فقہ حنفی کی تدوین و اشاعت اور اس سے متعلق تفصیلات انہیں علاقوں کے علماء کی جدوجہد کا ثمر و نتیجہ ہیں بلکہ یہ کہتا غلط نہیں ہے کہ جن ممالک کا ذہن معقول اور مزاج فاضل تھا ان ممالک میں عموماً فقہ حنفی کا شیوع اور رواج رہا اس کی وجہ امام صاحب کے مذہب میں کثرت استنباط، علوتوں کا استخراج و بیان اور مسائل کی تنقیحات اور جزئیات کی تفریع و تفصیل ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر خود حضرت امام کا یہ بیان گزر چکا ہے کہ یونانیوں یعنی یونانی علوم سے مناسبت رکھنے والوں کا مذہب حقیقت رہا۔

فقہاء کا جمود و تعطل

اوپر آخری چند صدیوں میں جس طرح دوسرے مذاہب اپنے اپنے علاقوں میں جمود اور تقلید جاد کا شکار تھے یہی حال اس علاقے میں فقہ حنفی کا ہو رہا تھا بلکہ کچھ زیادہ ہی، اس لیے کہ دوسرے مذاہب کے اتباع میں برابر ایسے افراد پائے

جاتے رہے جو علم حدیث سے مساحبت کی بناء پر تحقیق و اجتہاد سے کام لیتے رہتے تھے، یہاں خواص اہل علم بھی محض کتب فقہ کی تصریحات پر اعتماد کرتے تھے اور انہیں پر تغلیح و ترجیح کرتے رہتے تھے، نہ تو مسائل کی تنقیح و تحقیق کی ضرورت محسوس کرتے تھے اور نہ ہی مذہب کی کتابوں سے باہر کسی موقع پر استفادہ ان کے ذوق کے مناسب تھا بلکہ یہ اسرار ان کے نزدیک باعث گناہ اور تقلید کے ممانعت تھا۔ ان کی تمام تر توجہ مقولات پر تھی اور علوم دینیہ میں علم کلام اور اصول فقہ پر، فقہ میں بس حقد میں و متاخرین کے تصنیف کردہ متون پر، احادیث سے ہر اے نام مناسب تھی روایک کتابیں پڑھ لیا کرتے تھے اور وہ بھی پڑھنے کی حد تک پڑھتے تھے فقہی مسائل کی تحقیق کے سلسلہ میں کام لینے کی غرض سے جنہیں عوام و خواص سب اس جمود و غفلت پر فکھ تھے عوام بھی ان حدود سے باہر فتویٰ اور تعلیم مسائل کو کرنا نہیں کرتے تھے جیسا کہ آئندہ واضح کیا جائے گا۔

کتب فقہ کا مقام تقدس و عظمت

مولانا مسعود غلام صاحب ایک موقع پر فرماتے ہیں:

”أما أصل الفتوى فجعلوا يقدسون كتب الفقه
والفتاوى واتعلوها قراءتهم وأمنوها كما يؤمن بالكتب
وأصبح الشك في مسألة من مسائلها عبارة عن كفر بالله
ورسوله ومن الذي يجعري أن يسكو عليهم شيئاً من
سائلهم المني يلقون بها لواقعي بها بعض من تقدمهم
من علمائهم فلفقها لهم كذا ابن رجب المصري (ت
٩٧٠هـ) أو ملا علي القاري الحنفی (ت: ١٠٦٤هـ)
وإنه إذا سراج على ذلك مقلوه بالأسنة مهاد ولقوه

بلقاب شہجہ۔

”علماء نے فقہ و فادائی کی کتابوں کو تحکیم و تقدس کا مقام دے دیا تھا۔ اور انہیں کو گویا اپنا قرآن گردہاں لیا تھا اور انہیں پر ایمان کا لقب اختیار کر رکھا تھا۔ ان کے نزدیک ہن کتابوں میں ذکر کردہ کسی مسئلہ کی بابت شک و شبہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کا حصہ اقل تھا کسی میں یہ جرات نہ تھی کہ خود ان کے باوجود میں علماء و فقہاء جیسے امن بہتم مسری ہو اور ماعلیٰ کاہری کے قیادی کے خلاف کہہ کہہ سکے یا زبان کھول سکے اور اگر کوئی جیالا اس کی جرأت کر جیتا تو ان کی زبانیں اسے چھلی کر دیتیں اور ذلت آمیز القاب سے اسے نوازا جاتا۔“

احادیث کے درس و تدریس سے صرف نظر

ممتاز اور اکابر اہل علم کا بھی حدیث پاک کے درس و تدریس سے صرف نظر کوئی عیب نہیں تھا مولانا مسعود صاحب فرماتے ہیں:

”ومن اکبر التہلیات ان المجلات العلمية الکبریٰ و فطاحل علمائها ایضا کانوا یکتفون من کتب الحدیث بخراسة مشکاة المصابیح و مشارق الانوار و هم یصرفون سنین طویفة من اعمارهم فی التعمق علی کتب ارسطو و هلماء یونان ینخلونہا نخلًا ینقلونہا بحلای عجب اذا بلغ منهم الانحطاط هذا المبلغ“

”ایک بڑی بھاری مصیبت یہ تھی کہ نامور علمی گھرانے اور اکابر اہل علم بھی کتب حدیث میں مغلطہ اور مشارق الانوار کے پڑھ پڑھالینے پر اکتفا کرتے تھے حالانکہ ارسطو اور دیگر علماء یونان کی کتابوں کے پیچھے وہ اپنی عمر عزیز کے ساہا سال ضائع کرتے تھے

کتبوں کو چاٹ ڈالتے اور ان کی عمارات میں سوشل گناہاں کرتے
کرتے اصل مضمون و حقیقی مراد کو کہیں سے کہیں پہچان دیتے تو ان کے
اس دبدبہ انحراف پر کیا تعجب کا سونچ ہے۔

ہندوستان کے مختلف علاقے اور دور رس حدیث

بالخصوص دہلی، اس کے اطراف اور عوام اس کے ماتحت رہنے والا علاقہ شمال
ہند اس بے انتہائی کاشکار تھا یہاں تو دور رس حدیث کا چراغ سب سے پہلے شعلہ علی
ستقی، ۱۷۵۵ء پھر ان کے شاگرد شیخ عبدالحق محدث دہلوی ۱۷۵۳ء نے جلا یا
لیکن ان کی محنتیں بھی کچھ زیادہ بار آور ثابت نہیں ہوئیں آخر حضرت امام کے قصہ
میں وہ سعادت آئی جس سے آج پورا ملک بہرہ منہ ہو رہا ہے ہاں بعض ریاستی
ساحلی علاقے جیسے سندھ، گجرات جن میں مرکز دہلی سے الگ مسلم ریاستیں قائم
تھیں یا یہ کہ ان کے حکمران مسلمانین کا مزاج مسلمانین دہلی کے ذوق و مزاج سے
مختلف تھا پھر یہ کہ ان علاقوں میں ساحل پر آمدورفت کی وجہ سے عرب علماء و محدثین
کی آمدورفت رہتی تھی یہاں کے لوگ خود بھی آتے جاتے رہتے تھے۔ اس لیے ان
علاقوں میں برابر حدیث کا چراغ چارہا، اسی لیے آپ نے پہلے مقالہ میں حضرت امام
کے ذوق کے فضیلت فقہاء محدثین میں علاقہ سندھ کے ہی بعض علماء کا نام ملاحظہ فرمایا
ہے۔ اگرچہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دہلی کی جب قسمت جاگئی تو پھر سارے
چراغ بجھ گئے اور ملک میں تنہا یہی حدیث کے درس و تدریس کا مرکز قرار پایا بعد
کے سارے ساحل اسی مرکز پر آکر مٹتی ہوئے۔

گجرات

آپ نے پڑھا ہے کہ بالخصوص گجرات و سندھ میں برابر رس حدیث کے

درس و تدريس کا سلسلہ جاری تھا اور یہ اس علمی ترقی کے نتیجے میں ہوا جو ڈیڑھ سو سالہ خود مختار شاہانِ گجرات کی حکومت کے دور میں ان کی سرپرستی کی وجہ سے گجرات کو حاصل ہوئی۔ اس عرصے میں گجرات میں مختلف محدثین کا ہر سے آئے بعض دہیں رہ پڑے اور بعض کچھ مدت قیام فرما کر دوسرے علاقوں میں یا وطن ہی واپس چلے گئے مثلاً مولانا نور الدین احمد شیرازی م..... علامہ وحیہ الدین محمد بن محمد الہی م..... شاگرد رشید علامہ سخاوی، جمال الدین محمد بن عمر حضرمی م ۴۹۳ھ شاگرد علامہ سخاوی استاذ مظفر شاہ حلیم، شہاب الدین احمد العباس المصری م..... شاگرد شیخ الاسلام زین الدین ذکر یاہ وغیرہ وغیرہ۔ ہندوستان کے مشہور محدث طاہر یحییٰ کا تعلق بھی گجرات سے ہی تھا موصوف کی کتاب ”مجمع ہمار الانوار“ لغات حدیث پر منفرد اور بہت مشہور ہے نیز ”تذکرۃ الموضوعات“ بھی انہیں کی ایک نثرانما یہ تصنیف ہے۔

گجرات سے درس حدیث کا خاتمہ

ہم نے ذکر کیا ہے کہ دوسرے علاقوں میں اس سہارک فن کے رواج کا راز یہ تھا کہ دو مرکز کے ماتحت نہ تھے چنانچہ جس مدت میں گجرات مرکز سے باغی اور علیحدہ رہا اس کی قسمت کا ستارہ جگمگاتا رہا اور اس نے صرف حدیث کے فن میں ترقی نہیں کی بلکہ دوسری صنعتوں اور تہذیب و تمدن میں بھی آگے رہا لیکن مرکز سے متصل ہوا انہیں کہ یہ چراغ مکی ہو گیا۔

سندھ

دوسرا باغی علاقہ جہاں فن حدیث کا شہرہ و چراغ زیادہ با علاقہ سندھ ہے

یہاں بہت سے ہا کمال محدثین گذرے ہیں جن کی شہرت دور دور تک پہنچی چنانچہ مولانا سید ابوالفضل صاحب ندوی فرماتے ہیں:

”حدیث کا ترجمہ بھی اس ملک میں زیادہ رہا چنانچہ اکثر یہاں قاضی الملک حدیث لکھتے تھے۔“

یہاں کے مشہور محدثین میں قاضی ابوالفضل منصور گذرے ہیں نیز بعض دہ علماء جن کا ذکر ہم پہلے مقالہ میں حضرت امام کے ہمدوستانی نظائر کے عنوان سے کر چکے ہیں یعنی شیخ محمد عابد سندھی م..... شیخ محمد ہاشم سندھی م ۱۲۷۱ھ شیخ عبدالغفور سندھی اور شیخ ابوالحسن کبیر سندھی م ۱۱۳۶ھ یہ حضرات صاحب تصانیف بھی تھے اور اصحاب علم و تحقیق بھی، ان میں سے شیخ ابوالحسن کبیر کے ترقی کے علاوہ صحاح ستہ کی سب کتابوں پر حواشی ہیں نیز سندھ امام احمد بن حنبل پر بھی۔

افسوس ناک واقعات

نصوص کتب پر اعتماد، فقہاء کی تقلید جامد اور قرآن و سنت سے اس بے اعتنائی کا اہم پہلو وہ افسوس ناک واقعات تھے جو ان حالات کی بناء پر پیش آتے رہتے تھے اور ہمارے سامنے تو اس ملک کے حالات و واقعات ہیں اور نہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ دوسرے علاقوں میں بھی ایسے واقعات پیش آئے ہوں گے۔

چنانچہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ سرحد اور افغانستان کے علماء و عوام نے اسی تقلید جامد و بے اعتنائی کی بنیاد پر ہی حضرت شہید اور ان کے رفقاء کے طریق کار کے سامنے آنے پر ان کو ”عدم تقلید“ کا الزام دیا تھا۔ کتب تاریخ میں اس سلسلہ کے چند اہم واقعات ذکر ہیں جنہیں مختلف حضرات نے اپنی تہنیتات میں ذکر فرمایا ہے۔ ان واقعات کا تعلق صرف عوام سے ہی نہیں ہے خواہ اس کی جانب بھی ایسے

واقعات منسوب ہیں چنانچہ مولانا مناظر احسن صاحب نے خاص طور سے اپنی کتاب "ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت" میں اور شاہ ولی اللہ دہلوی کے لیے تحریر کردہ مقالہ میں تفصیل کے ساتھ اس پہلو پر گفتگو فرمائی ہے۔

روہیلوں کا مذہبی تعصب

بالخصوص روہیلے اور افغان جن کا حضرت شاہ صاحب کے ایام کار کردگی میں بڑا دور دورہ تھا ان کے عقائد بڑے افسوسناک تھے۔
مولانا فرماتے ہیں:

"روہیلے مسلمانوں پر زیادہ تر تک نفیر ظاہر تھا۔ "جزئیاتی فقہاء" کا پیچھے سے بھاڑا تھا، پختہ پشت سے وہ اپنے ان مذہبی طوائف کے زیر اثر زندگی گزار رہے تھے اور قول صاحب الیہ فی جن فقہاء کی آراء کی جی وی کو ان لوگوں نے اپنا شرب اور مسک قرار دیا تھا ان کے معاملہ میں اپنے اندر سخت تعصب دیکھتے تھے۔"

جزئیات پر جمود اور پر تشدد واقعات

ان کا یہ مذہبی تعصب جزئیات کی پابندی اور مقول پر جمود اس حد تک پہنچا ہوا تھا کہ انتہائی افسوسناک اور پر تشدد واقعات عہد میں آتے رہتے تھے، مقول ہے کہ فقہ حنفی کی بعض کتب میں یہ جزیہ مذکور ہے کہ تشدد میں بوقت شہادت انگلی نہ اٹھائی جائے اور بعض میں یہ بھی تصریح ہے کہ اہل حدیث کی مانند اگرچہ متاخرین نے روایات حدیث کی بناء پر انگلی اٹھانے کے قول کو ترجیح دی ہے اور یہی قول اب عامہ معمول بن رہا ہے لیکن حنفی اور بعض ان کی آراء کے ناقل فقہاء نے قول اول کو ہی اختیار کیا ہے۔ روہیلے اس مسئلہ میں اتنے متحد تھے کہ اگر اتفاقاً نماز میں

کسی کی انگلی اٹھ جاتی تو اسی وقت تراش دی جاتی تھی، علامہ رشید رضا معمری نے
 مفتی کے مقدمہ میں ذکر کیا ہے۔

”میں نے لاہور کی جامع مسجد میں بعض افتائی طلباء سے اسی کی
 بابت سوال کیا کہ یہ واقعہ کہاں تک صحیح ہے تو انہوں نے کہا کہ بالکل صحیح
 ہے اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور ترک
 حلت کی یہ سزا ہے“

علامہ سوسوف نے اسی یہ واقعہ بھی ذکر کیا ہے کہ نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنے پر
 جنم میں کھڑے ہونے والے نے پڑھنے والے کے سینے پر اس زور سے مارا کہ
 وہ تر پڑا اور سرنے کے قریب ہو گیا، اسی طرح بہت سی کتابوں میں تمباکو کی ہرمت
 حرمت کے قول کو اختیار کیا گیا ہے اور اسے دوسری نقلی اشیاء پر قیاس کیا گیا ہے
 اس مسئلہ کو بھی انہوں نے متمدن نص قرآنی اختیار کر رکھا تھا اور ایک عالم نے ایک
 مرتبہ کہیں اس کی حلت کا فتویٰ دیدیا تو مسلح ہو کر اس پر چڑھ دوڑے، یہی حال ان
 کا ہر مسئلہ میں تھا جو ان کے علم میں ہوتا۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کو محض
 اس وجہ سے شیعہ قرار دیا کہ انہوں نے علی ملاطاف شیعوں کو کافر نہیں کہا۔ اور شاہ
 عبدالعزیز صاحب کو اس وجہ سے کہ انہوں نے ایک موقع پر صرف حضرت علیؑ
 کا ذکر فرمایا۔ ان کی اس حالت و کیفیت کا نقشہ صاحب الزیلع الحنفی نے ان الفاظ
 میں بیان فرمایا ہے:

”فلیک لو اذا لم یسع طمنا لہم ما یمنامہ مقلعہم الذی
 استظامو شذا احدہم یکا دیسطر بالذی خرجت منه اقوالہ
 وابتلا علیہ غیظا لہ انتفعت او حاجہ واحمرت وجنتاہ“

”ان کے کانوں میں از روئے تھکے ان کے اختیار کردہ دہشتہ یہ
 امر کے خلاف جو بات بھی پہنچتی یہ لوگ اس کے قائل پر چڑھ دوڑنے

کو بوجاتے طعنے سے بھر جاتے رگیں پھول جاتیں اور رخسار قدر
میں سرخ ہو جاتے تھے۔

خواص اور اس قسم کے واقعات

یہ تو عوامی واقعات ہیں ان کے متعلق کیا جاسکتا ہے کہ کم علمی و جہالت کی
بنا پر جو بات کان میں پڑ جائے اور دل میں بیٹھ جائے وہ اُن ہوتی ہے حد تو یہ ہے
کہ اہل علم کے متعلق بھی اس سلسلہ میں ایسے واقعات مروی ہیں کہ خس و خاشاک بھی
ہیں اور اندھ ہٹاک بھی۔

حضرت نظام الدین دہلوی کا واقعہ

مرکز دہلی کیا بلکہ ملک گیر شہرت رکھنے والے بزرگوں میں سے ساتویں آٹھویں
صدی ہجری کے ایک بزرگ و درویش شیخ نظام الدین دہلوی م۔ ..... گذرے
ہیں یہ پستی سلسلہ کے بزرگ تھے اور ۳۰۰ ع کے قائل، اولاد دیتے اور محض صوفی و عبادت
گزار بھی نہ تھے بلکہ صاحب نظر عالم تھے چنانچہ بعض مسائل میں خود اپنی ذاتی رائے
بھی رکھتے تھے مثلاً قرأت خلف الامام کے قائل تھے ج۔ یہی وجہ تھی کہ وقت کے اکابر
اہل علم اپنے مقابلاً علم چھوڑ چھوڑ کر ان کے حلقہ ارشاد میں شامل ہونے لگے۔ بہر
حال وقت کے علماء حضرت کے اس عمل پر تکبر کرتے تھے اور حضرت اسے ترک نہ
فرماتے تھے آخر مجلس مناظرہ گرم ہوئی اور حضرت نے اپنے گھس کے جواز پر امام غزالی
کی ایک عبارت سے استدلال کیا جسے حضرت موصوف کھٹلی سے حدیث سمجھتے تھے

ن. مباح اٹھویں ص ۸۳۔

د. ازبہ دہلی ص ۶۹۔

ع ۱۰ ص ۱۰۱ بہت کے مکتبہ کے ص ۱۰۱ = نہ نہ لکھو طرہ۔

حالات کردہ حقیقتا حدیث نہیں ہے بہر حال مقصود تو علماء کرام کے جواب کا ذکر ہے
خاصی زین الدین جو علماء کے نمائندے تھے انہوں نے فرمایا:

”ملك والحديث انت رجل مفلس يقننى باهى حيلة

فانت بقول من القواله حنى نراہ“

”آپ سے حدیث سے کیا مطلب آپ تو امام ابوحنیفہ کے مقلد
ہیں ان کا حق کوئی قول پیش کیجئے تاکہ ہم غور کر سکیں۔“

حضرت نے ان کی اس جرأت و بے باکی پر بطور اظہار قہقوس و تعجب کے فرمایا:

”سبحان الله العظيم الا احدكم عن رسول الله صلى الله

عليه وسلم ولظالمني بقول من الموال اي حيلة؟“

”سبحان اللہ میں تو آپ سے حضور پرچم کی یا سب کر رہا ہوں اور

آپ مجھ سے امام ابوحنیفہ کے کسی قول کا مطالبہ فرما رہے ہیں۔“

یہ حالات اور صفائی و شیخ علی متقی

جیسا کہ ذکر کیا گیا عمومی حال یہی تھا بس خال خال اللہ کے بندے کہیں
کہیں وقتاً فوقتاً اچھے کھڑے ہوتے پورا اپنے کام و نام کر کے رخصت ہو جاتے لیکن
علماء کی عام بے حس اور علم و تحقیق کی کساد بازاری کی بناء پر عوام و خواص کسی کو ان
خصوصی محنتوں سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا تھا مثلاً شیخ حسن بن محمد بن محمد صفائی
صاحب مشارق الانوار م ۱۶۵ھ اور شیخ علی متقی صاحب کنز العمال م ۱۷۵ھ نے
اشاعت حدیث کے سلسلہ میں کچھ خصوصی کمیتیں فرمائیں لیکن ان کی محنتوں نے
عام مقبولیت کا مستند نہ دیکھا اور علماء اپنی ہی روش پر ہستی رہے۔

حضرت مجدد و شیخ عبدالحق

اس کے بعد دو اور حضرات سامنے آئے اتفاق سے دونوں معاصر تھے اور

علوم کے جامع اور علوم اسلامیہ کے اصل سرچشمے قرآن و سنت سے خصوصی تعلق
وواقفیت رکھنے والے۔ اگرچہ طریق کار دونوں کا مختلف رہا، مگر منزل مقصود میں
اتحاد تھا اوّل حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد السرخسندی م ۱۰۳۲-۱۰۵۱ اور دوسرے شیخ
عبدالحق محدث دہلوی صاحب لمعات و اشعة اللمعات م ۱۰۵۲-۱۰۷۱۔

حضرت مجدد اور ان کی اصلاحی مساعی

اوّل الذکر نے اصلاً اصلاح عقائد و اعمال کا بیڑہ اٹھایا تھا اور عوام و خواص
ہر ایک پر بالواسطہ و بلاواسطہ غلبت فرما کر جن امور کی طرف توجہ دلائی تھی ان سب
کا مزج شریعت اسلامیہ کے انہیں دونوں سرچشموں سے تعلق قائم کرنا اور عقائد
و اعمال میں اصلاح ان سے استناد تھا۔ اس لیے کہ قرآن و سنت سے صحیح تعلق قائم
کرنے کے بعد عقیدہ کا کوئی بگاڑ اور عمل کی کوئی کمی برقرار نہیں رہتی۔

شیخ عبدالحق اور شروع مشکوٰۃ

اور مؤخر الذکر نے بالخصوص فن حدیث کی تحصیل کر کے اس کے درس
و تدرب لیں اور تصنیف شروع کے ذریعہ اس کی اشاعت کی کوشش کی تھی اور وہ اس
راستے سے عوام و خواص کو قرآن و سنت سے جوڑنا چاہتے تھے چنانچہ شیخ موصوف
نے فن حدیث کی مشہور دہندہ اولی کتاب ”مشکوٰۃ“ کی دو شرحیں تصنیف فرمائیں
ایک تو بالخصوص عوام کے لیے چنانچہ اس کے لیے قاری زبان اختیار فرمائی اور
دوسری خواص کے لیے عربی میں اوّل کا نام ”اشعة المسمعات“ اور ثانی
”لمعات التفتیح“ ہے۔

اشعة المسمعات و لمعات کی تصنیف کا باعث

چنانچہ مقدمہ اشعة المسمعات میں خود فرماتے ہیں:

”عزمین شریفی کے علماء کرام سے حدیث شریف کی احادیث حاصل کرنے کے بعد یہاں کی دہلی پر توفیق ایزدی نے اس لن شریف کی خدمت میں لگایا اس اثناء میں یہ واقعہ پیدا ہوا کہ حدیث کی متداول کتاب ”مشکوٰۃ الصالح“ کی شرح لکھی جائے اور اس میں جو کچھ حضرات محدثین نے فرمایا ہے یا اختر نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے وہ اور اس کی بناء پر خود اپنے ذہن میں آنے والے اساسات و خیالات کو رقم بند کیا جائے بعض حضرات نے عموم افادہ و استفادہ کی غرض سے مشورہ دیا کہ زبان قاری رکھی جائے چنانچہ ان کے حسب مشورہ کام شروع کر دیا۔ لیکن درمیان درمیان ایسی باتیں بھی سامنے آتی رہیں کہ قاری شرح جو اصلاً عوام کے لیے لکھی جا رہی تھی اس میں ان کا ذکر مناسب نہ تھا اور نہ ہی ان کا بالکل ترک کر دینا ہی چھٹا تھا اس لیے ساتھ ہی ساتھ عربی کا سلسلہ بھی شروع کر دیا۔“

لغات کے مقدمہ میں بھی وجہ تالیف بیان کرتے ہوئے یہی تفصیل مذکور ہے، دونوں شروع کی تعریف کا سلسلہ ساتھ ہی ساتھ رہا حتیٰ کہ دونوں کو اپنا تک پہنچایا حضرت موصوف نے ان شروحات میں صرف شرح حدیث کا ہی کام نہیں کیا بلکہ اپنی تحقیقات کے ذریعہ مقدمہ میں ذکر کردہ پہلی اس تصریح کو ”اس میں کوئی شک نہیں کہ امام موصوف کا مذہب امامیہ صحیح اور آقا صریح پابن ہے۔“

واقعہ کے مطابق کر دکھایا۔

حضرت مجدد

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کا اصل کارنامہ تو اکبر اور اس کے نو ذوق کے ایجاد کردہ

دین "دین الہی" کا قلع قمع تھا۔ لیکن ایسا نہیں کہ حضرت نے صرف اسی پر توجہ دی بلکہ عوام و خواص ہر ایک طبقہ میں پائے جانے والے اہم محبوب سے مطلع کیا چنانچہ علم و علماء، تصوف اور صوفیاء، حکومت و سلطنت نیز اسکے عہدیدار سلاطین و امراء و دیگر عہدہ داران ہر ایک کا ذکر ہر ایک سے بحث اور مختلف علاقوں کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے چیدہ چیدہ حضرات سے براہ راست خطاب فرمایا، ہر گرامی و فطنی پر مطلع کیا بالخصوص شیعیت کی جڑیں اکھاڑ پھینکیں اور اپنے اس عظیم کام کے لیے حضرت نے طریقہ بھی عجیب و غریب اختیار فرمایا تھا۔ یعنی خط و کتابت کا۔ چنانچہ حضرت کے مکاتیب صرف مکاتیب نہیں بلکہ علوم شریعت و طریقت کا خزانہ ہیں۔ صاحب نزہۃ الخواطر فرماتے ہیں

"یہ مکاتیب علوم شریعت میں حضرت موصوف کے تجربہ علمی پر
والہی تعلیم کی حیثیت رکھتے ہیں ان میں معرفت کی ایسی باتیں ہیں کہ
جن کو اس سلسلہ کے بلند مقامات حاصل نہ ہوں ان کے ذہنوں میں وہ
باتیں آئی نہیں سکتیں۔"

حضرت نے ان مکاتیب میں رسوم ویدعات سے بھی بحث کی ہے اور علم و علماء کی سبقتی سے بھی اور خود علماء کی اصل علوم اسلامیہ کو چھوڑ کر دوسرے علوم و فنون سے دلچسپی و شغف سے بھی قرض کیا ہے، حضرت کے یہ مکاتیب تین حصہ جلدوں میں ہیں کل تعداد ان کی ۵۲۶ ہے اصلاً عربی و فارسی میں ہیں، ویسے پورا مجموعہ ہر روز زبانوں یعنی عربی و فارسی نیز اردو میں منتقل ہو چکا ہے اور انگریزی میں بھی کل بعض تقابلات ہیں۔

علم و علماء کے متعلق ارشادات
مثلاً: ایک موقع پر فرماتے ہیں:

”طلباء کو متقدم کرنے میں ہی شریعت کی ترجیح ہے اسلئے کہ علیٰ حاملان شریعت ہیں اور قیامت میں لوگوں سے شریعت ہی کی بابت سوال ہوگا اور جنت و رشت کا ذخیرہ بھی اسی پر عمل کرنے پر موقوف ہے۔“
 اور اہل سنت والجماعت میں سے اصحاب تقویٰ علماء سے تعلق ان کی اتباع وغیرہ کا تو جگہ جگہ ذکر ہے و نیز بدعات کی برائی، ان سے اجتناب، ان کے مقابلہ میں سنت پر عمل اور ان کا احیاء اکثر مکاتیب میں مذکور ہے۔
 ایک موقع پر تو یہاں تک فرماتے ہیں:

”اگر کسی مسئلہ میں علماء و صوفیاء کا اختلاف ہو تو حق بہر حال علماء کی جانب ہوگا اس لئے کہ حضرات نبیاء کرام کی اتباع کی بدولت حضرات علماء کی نظریات کے کمالات اور علوم تک پہنچتی ہے اور صوفی کی نظریات بس ولایت کے کمالات تک رہتی ہے۔ اس لیے لا محالہ جو علم حقیقہ نبوت سے حاصل کیا جائے زیادہ صحیح ہوگا۔“

دنیاوی علوم و دنیاوی مال و متاع کے درجہ میں

ایک موقع پر فلسفہ وغیرہ غیر دنیاوی علوم کے متعلق فرماتے ہیں:
 ”جو علم آخرت کے حق سے بے فائدہ ہے شرعاً حرام اور بھی دنیا سے سمجھو (یعنی اس کی تکمیل دنیا کی تکمیل ہے) اگر علم نجوم، منطق، ہندسہ، حساب اور ایسی جیسے اور دوسرے بہت سے علوم جو آخرت کے اعتبار سے بے فائدہ و بے ثمرہ ہیں یہ قطعاً بخش ہوتے تو فاسد اہل نجات ہوتے ج“

۱۔ مکتوب ۱۰۰۱ ج ۱۔

۲۔ مکتوب ۱۰۱۱ ج ۱۔

۳۔ مکتوب ۱۰۱۲ ج ۱۔

سماع صوفیاء کا رد

بچوں کہ ہندوستان میں عموماً اور دہلی اور اس کے اطراف میں خصوصاً چشتی سلسلہ کے بزرگوں کی زیادتی رہی اور وہ عام طور سے سماع کے قائل رہے حضرت امام نے براہ راست احکام شریعہ کے اصل آخذ سے اس کی تردید فرمائی، ایک موقع پر فرماتے ہیں:

”رقص و سماع سب نہو واجب میں داخل ہے اور آیت:

”وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ“

گانے سے خریدنے کے لیے نازل ہوئی جیسا کہ طبقہ تابعین کے

رہنمائی میں بیان کیا ہے اور حضرت امین مسعود ابن عباسؓ کو قسم کھا کر

فرمایا کرتے تھے کہ یہ لہو فناء ہی ہے (پھر لفظی مقصود کا تذکرہ

کرنے کے بعد فرماتے ہیں) اس تمام تصریح کے باوجود اگر کوئی

آدمی کوئی منسوخ یا شاخ حدیث پیش کرے جس سے اس کی اہمیت

اہمیت ہوتی ہو تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا مشائخ کا عمل حجت نہیں، فقہاء

کے اقوال پر مدار ہے۔“

احادیث کی روشنی میں بعض امور کی تردید

ایک موقع پر حضرت موصوف نے طبقہ علماء و مشائخ میں رائج بعض بدعات

اور رسومات کو یہ کہہ کر رد فرمایا ہے کہ ملت کے خلاف ہیں مثلاً میت کو کفن میں حمامہ

دینا کیوں کہ یہ حدیث میں مذکور تین چیزوں سے زائد ہے اسی طرح حمامہ کا شلہ

پائیں طرف ڈالنا حالانکہ یہ مستنون دونوں کدھوں کے درمیان رکھنا ہے اور

سب سے زیادہ سختی سے نماز کی نیتوں کے زبان سے کہنے کی تردید کی ہے کہ کسی بھی

صحیح یا ضعیف روایت میں اس کا ذکر نہیں ہے۔

ایک مکتوب میں فرماتے ہیں:

”جس طرح کتاب وسنت کے مطابق اعتقاد ضروری ہے ان دونوں کے متعلق پر عمل بھی ضروری ہے جیسا کہ حضرات مجتہدین نے ان احکام کا استنباط کیا ہو۔“

لیکن مقلد کو مجتہد کی رائے کے خلاف کتاب وسنت سے احکام کا استنباط اور ان پر عمل نہیں اختیار کرنا چاہیے بلکہ جس مجتہد کی تقلید کی ہو اس کے مذہب کے مفاد قرآن پر عمل کرنا چاہیے اور بدعت سے بچ کر عزیمت پر عمل ہی ہونا چاہیے۔“

اعتبار کتاب وسنت سے استنباط کا سلف کی رعایت کے ساتھ

ایک موقع پر فرماتے ہیں:

”سنا کہ کیلئے طریق تصوف کی ضروریات میں سے دو صحیح اعتقاد بھی ہے جسے اہل السنۃ والجماعت علماء نے کتاب وسنت اور سلف کے آثار سے حاصل کیا ہے۔“

کتاب وسنت کو انہیں مفالیم پر رکھنا جنہیں جمہور اہل حق نے سمجھا ہے یہ بھی ضروری ہے۔

اگر بغرض محال کسی کشف الہام کے ذریعہ کوئی ایسا امر سامنے آئے کہ مسود کے موافق نہ ہو تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔“

ایک موقع پر فرماتے ہیں:

”احکام شرعیہ کے اثبات میں معجزہ قرآن وسنت ہی ہیں۔“

یعنی اصل یہی ہیں اگرچہ ان کی بنیاد پر:

”مجتہدین کا قیاس اور امت کا اجماع بھی حکم کو ثابت کرتے ہیں اور ان چاروں کے بعد پھر کسی قسم کی دلیل سے احکام نہیں ثابت ہو سکتے۔“

دوسرے ائمہ کیساتھ حسن اعتقاد اور اسکے اقوال کی رعایت

ایک موقع پر حضرت امام ابوحنیفہ کی عظمت و رفعت اور ان کی بلندی فکر و مذہب کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

”اس مذہب کے التزام کے بعد بھی مجھے امام شافعی سے ذاتی محبت ہے میں انہیں بہت ہر حکمت خیال کرتا ہوں اسی لیے بعض نقل چیزوں میں ان کے مذہب کی پیروی بھی کرتا ہوں۔“

ایک موقع پر فرماتے ہیں:

جہاں تک ممکن ہو مجتہدین کے اقوال کے درمیان جمع کرنا چاہیے اور کسی بھی عمل کو ایسے انداز پر کرنا چاہیے کہ وہ بالاتفاق جائز ہو مثلاً امام شافعی نے وضو کے اندر نیت کی شرط لگائی ہے تو بے نیت وضو نہ کرے، نیز وضو میں تہیج (یعنی آیت وضو کے بیان کے مطابق اعمال وضو کی ادائیگی) کو فرض کہتے ہیں تو اس کا خیال نہ کرے، امام مالک اعضاء کو گھڑا گزرا کرتے دھنسنے کے قائل ہیں تو گھڑا نہ لیا کر سہمی طرح اور ساکن ہیں۔“

حضرت مجدد کے یہ ارشادات

شاید میں نے موضوع کے خلاف حضرت مجدد کے ارشادات کے نقل کرنے میں طول سے کام لیا ہے لیکن یہ قصداً محض اس امر کے اظہار کے لیے کیا ہے کہ ایسا

نہیں تھا کہ معاشرہ کا کوئی فرد بھی اس مرض سے محفوظ نہ ہو اور کوئی بھی عالم دس ہوش پر تنقید نہ کرتا ہو۔ حضرت مجدد انہیں خال خال افراد میں سے ہیں بلکہ سب میں ممتاز کہ عوام سے آگے بڑھ کر خواص، علماء و سلاطین اور امرائے پر تنقید میں کیس اور جان پر کمیل کر خود کو قید و بند کے خطرات میں ڈال کر کام کیا، یوں تو خطرات کا سامنا حضرت امام کو بھی تھا لیکن حضرت امام کے عہد میں پھر بھی حالات سازگار تھے اور حضرت مجدد کی محنتوں کے ثمرہ میں کہ حضرت موصوف کی ہمت اور اعلاء کلمۃ اللہ کے جذبہ نے ہی ”دین التہا“ کو اس کے گھاٹ تک پہنچایا اور ”مغل تخت سلطنت“ پر کچھ ایسا اثر ڈالا کہ اس تخت اور اس حکومت و بادشاہت کو عالمگیر جیسا صاحب علم اور فقہ حنفی کا عظیم الشان عالم اور بے انتہا رعب و دہدہ والا بادشاہ ظلا اور ہمارے حضرت امام کی پیدائش بھی اس کے اخیر عہد میں ہے۔ بہر حال حضرت مجدد نے بھی اس موضوع پر کام کیا اور تقلید جامد اور حقیقہ باندہ ذہنیت سے عوام و علماء سب کو باہر لانے کی کوشش فرمائی۔

حضرت مجدد اور فن حدیث و فقہ

حضرت مجدد کے جوار شادات گذشتہ اور آتی میں نقل کئے گئے ہیں ان سے فن حدیث سے حضرت کے تعلق اور واقفیت کا پورا اندازہ لگایا جاسکتا ہے نیز اس کا بھی کہ فقہیات کے باب میں حضرت کا ذوق عام اہل عصر کی مانند تقلید مغل اور ہندو کا نہ تھا بلکہ فقہی مسائل کے حق میں قرآن و حدیث کے ساتھ امتیاز و ضروری گردانتے تھے اور جو مسائل ان کے خلاف ہوں ان کا رد و ترک لازم خیال فرماتے تھے یہی نہیں بلکہ حضرت نے تدریس کے اعتبار سے بھی حدیث پر توجہ دی تھی جس کے نتیجے میں حضرت کے سلسلہ کے بعض حضرات نے بعض کتب حدیث کی شرح تصنیف فرمائیں مثلاً حضرت کے فرزند مولانا محمد سید صاحب نے مشکوٰۃ کی

شرح لکھی اور اس سلسلہ کے ایک فرد علی سراج احمد سرہندی نے فارسی میں سنن ترمذی کی شرح لکھی اور امام ترمذی "ولہی الباب" کے تحت جن احادیث کا حوالہ دیا کرتے ہیں اس کی تخریج کی۔

حضرت مجدد کے ایک ہمارے فرخ شاہ کی بابت کہا جاتا ہے کہ ان کو ستر ہزار احادیث مع متن و سند اور مع مباحث جرح و تعدیل یاد تھیں۔

ہردو حضرات کی مساعی اور علماء کرام

حضرت مجدد کی جدوجہد نے "مقائد" کے باب میں تو بڑا فائدہ پہنچایا کہ اکبر کی پیدا کردہ بدعتیہ فہمی سے لوگوں کو نجات ملی اور بھی بہت سے سکرات ختم ہوئے، امراء و سلاطین نے اپنے فرائض کو محسوس کیا، اور شیخ عبدالحق کی محنتوں نے بھی لوگوں کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور پہنچایا۔ لیکن علم و عمل کی لائن سے دو عام علمی انقلاب جس کے بانی حضرت امام بنے وہ ان حضرات کی تحریک سے پیدا نہ ہو سکا اور بالخصوص علماء کرام ان ہردو حضرات سے فائدہ اٹھانے سے محروم رہے چنانچہ مولانا مسعود عالم صاحب فرماتے ہیں:

"واللہی لراہ انہ ما حرمت من المسلمون دھرة السید
ونصائحہما الغالبۃ موالہ ما حرمہا علماؤنا"

"میرا تو خیال یہ ہے کہ ان ہردو حضرات کی دعوت و نصائح سے
فائدہ اٹھانے میں جو محرومی حضرات علماء کے حصے میں آئی وہ محرومی
مسلمانوں کے کسی طبقے کے حصے میں نہیں آئی۔"

حضرت امام

ان ہردو حضرات کے بعد ہردو کے عملی میدان کو مشترک طور پر سنبھالنے

والا، اور عوام و خواص ہر ایک کی اصلاح اور ہر ایک کے اخراط و تفریط پر بے لاگ تنقید کر کے راہ اعتدال کو نکھارنے والا مصلح جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ انہیں دونوں کی مجبوریات کا پروردگار یعنی ہمارے حضرت امام ہیں۔

حضرت امام نے ہاتھوں میں پہلو پر تنقید کی جیسے کہ حدیث پر عمل کرنے میں اخراط اور حد سے تجاوز پر بھی تنقید کی۔ لیکن چوں کہ تقلید کے باب میں جمود و قہطل کی شکایت عام اور افسوسناک حد تک پہنچی ہوئی تھی اور ہاتھوں میں اس وقت کے کمزوریات میں روہیلوں اور افغانوں کا عام درودورہ تھا اور ان کی ذہنیات کا جو حال تھا اسکو تحصیل سے ذکر کیا جا چکا ہے ان کے یہ حالات خود اپنے ملک و علاقے میں بھی تھے اور جب یہاں آئے تو یہیں رونما ہوئے، حضرت امام نے ان حالات کو سنا بھی اور مشاہدہ بھی فرمایا۔ اس لیے اس پہلو کو زیادہ بحث میں لائے عام طلباء و علماء کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

”اے اپنے آپ کو عالم کہنے والے کہ تمہو! تم نے اپنے آپ کو
 ایرانی علوم اور صرف لغو معانی میں مشغول کر رکھا ہے اور یقین کر بیٹھے
 ہو کہ بس یہی سارا علم ہے حالانکہ علم تو ایسی قدر کی کتاب کی وہ آیت
 ہے جو حکم ہو منسوخ نہ ہو ای کوئی تفسیر اور سبب نزول کے سیکھو اور جن
 کی بابت کوئی بات نہیں ہو ان کے معنی و مطلب کو سمجھو یا پھر علم حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو اہل قائم و دائم ہے۔ ہمارے دور پر ذہن نشین
 کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل کیے کیا کرتے تھے اور پھر تیسرا حصہ علم کا
 فرائض اعمال ہیں انہیں یاد کرو کہ کس عمل میں کیا کیا امور فرض ہیں۔ دینی
 امر تو جس میں شک ہو یہ سب دنیاوی علوم ہیں۔“

حضرت امام اور فقہاء وقت

اسی تحریر میں ہاتھوں میں حضرات فقہاء کو بھی مخاطب کیا ہے:

”تم نے بس اپنے خوش رو فقہاء کے احکامات اور ان کی
تقریحات سے ساری دلچسپی کاظم کر رکھی ہے۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ فیصلہ
تو بس خدا اور دل کا ہی ہے تم میں سے بعض کا تو یہ حال ہے کہ اگر
مصور چہرہ کی کوئی حدیث بھی سنائے آتی ہے تو اس پر عمل نہیں کرتا
اور کہتا ہے کہ میں تو ظالم، کلمہ سب پر عمل کرتا ہوں حدیث پر نہیں۔“

چوں کہ آپ نے اس کو امت کے حق میں سچے قائل اور انجائی مہلک مرض
سمجھا اس لیے حسب موقع اس کے ازالہ کی پوری تدبیر فرمائی اپنے مسلک کی
وضاحت فرمائی اور دوسرا دتر میں کے طریق میں بحث و تفصیل کا انداز اختیار فرمایا
اور نئی موقع پر تقلید و اجتہاد کی تاریخ اور علماء کے نظریات بیان کئے تو کہیں تقلید
مذہب کی صورتیں ذکر فرمائیں۔ کہیں حدیث سے صرف نظر کرنے والوں سے خود کو
بدی بتایا اور دوسروں کو ان سے دور رہنے کی تاکید و وصیت کی اور خلاصہ یہ کہ ہر ممکن
تدابیر اختیار فرما کر اس کی اہمیت ذہن میں بخلائی، اور مقصد یہ تھا کہ اگرچہ مفسر پر
اعتماد ضروری ہے کہ بغیر اس کے دین صحیح صورت میں ہمارے پاس نہیں آسکتا لیکن
اس معنی کر نہیں کہ انکا قول ہی سب پچھو اور اصل الاسول ہے بلکہ ہاں معنی کہ ان
کے اقوال شریعت کے اصل سرچشموں یعنی کتاب و سنت سے ماخوذ ہیں جبکہ ان کی
تقلید کتاب و سنت پر عمل کی نیت سے کی جائے اور کہیں ٹکراؤ نظر آئے تو بعد از تحقیق
ان کی رائے کو اختیار کیا جائے یا رد کیا جائے۔

فقہی اعتبار سے جماعتی تقسیم

حضرت امام ایک موقع پر فرماتے ہیں:

”اموی حکومت کے خاتمہ تک کوئی شخص اپنے آپ کو حنفی یا شافعی

وغیرہ کے القاب و نسبت سے مودع نہیں کرتا تھا بلکہ اعلیٰ علم اپنے اپنے

اساتذہ و مشائخ اور ائمہ کے اصول و قواعد کے مطابق شرعی دلائل سے
: حکام کا استنباط کا کرتے تھے۔

اور جب عباسی حکومت کا دور دورہ ہوا تو ہر جماعت نے اپنے
لیے ایک اہلک نام و لقب تجویز کر لیا، اور ہوتے ہوئے یہ گروہ بندی
اس حد کو پہنچی کہ لوگ اپنے متقدمہ مذہب کے فقہاء کی نص و قول کی فکر
کرتے اور نہ سنے پر کتاب و سنت سے باخود و الکل کی بنیاد پر بھی کوئی
فیصلہ صادر کرنے سے اعراض کرتے تھے وہ اس طرح یہ اختلافات
پر پھل کتاب و سنت سے استدلال کے طریق کے اختلاف، نیز
متقدمین کے ذوق کے اختلاف کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے ان
اختلافات نے مستقل مذہب و مسلک کی حیثیت اختیار کر لی۔

خلافت عباسیہ کے ختم ہونے پر عام مسلمان اور احرار کے علاقوں
میں پھمکے تو ہر ایک نے اپنی مذہب کو اپنا لیا جسے اپنے اساتذہ سے
حاصل کیا تھا، اور اسی پر مابہ، نتیجتاً کتاب و سنت سے استنباط ہوتا رہا
جسے ہم کو حجاز و کربلا و مدینہ و کوفہ کے متفرق کہہ سکتے ہیں (اور دن بدن
مذہبی مسلک اور گروہ بندی میں اضافہ ہوتا رہا)۔

حضرت کی مسئلہ کا اثر

حضرت امام کی ان تنقیدی تحریرات، جس کا ایک اچھا خاصہ حصہ پہلے مقالہ
میں آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں نیز اپنے مسلک و مذہب سے متعلق تفصیلات کی
اشاعت جو کتابوں کی صورت میں اور درس و تدریس کے طریق پر براہ جاری تھی
یہ ساری کوششیں بے سود نہ رہیں۔ اور جس طرح معاشرہ اور حکومت کی اصلاح کی
آواز پکار رہی تھی اسی طرح تقلید و اجتہاد کے باب میں آپ کی پکار صدائے بازگشت

جیسے بات چیس ہوئی بلکہ سچے چپے ایسا گھر اثر چھوڑ گئی کہ:
 "سچہ تمام مذہبی گروہ بند ہاں ختم ہو گئیں اور مسائل میں
 استدلال و استنباط کا پھر ذوق عیا بدل گیا۔"

تعصب و اندھی تقلید کا خاتمہ

اب مسائل کی تحقیق و تحریر میں صرف کتب فقہ و فتاویٰ کی خصوص ہی کا ذکر اور
 ان پر ہی اتماد نہ تھا بلکہ ان کے پہلو پہ پہلو بلکہ ان سے پہلے جواب کے اولین
 مرحلہ میں آیات قرآنیہ اور احادیث بھی ذکر کی جاتیں اور یوں مسائل سے متعلق
 ہر تحقیق و تحریر استنباط و استدلال کے اعتبار سے انتہائی کامل و مکمل ہوتی مولانا مسعود
 صاحب فرماتے ہیں:

"وكان من تأثير انتشار فكره ورائه في الفقه أن أخذ
 بفتح شبار التعصب للمذاهب فلهي مكان مطلقاً في
 الأوساط العلمية الهندية وبدأت الفحول تتخلص من رتبة
 تقليد الأعمى والجمود على أقوال الفقهاء وكذلك شرع
 من جاء بعده ومن تلاميذه وأصحابه وتلاميذهم وأصحابهم
 يرجعون إلى الكتاب والسنة ويأخذون من المذهب بما
 يظهر لهم أو فقه لها والغرب إلى الحق والصواب.

وذلك أن الإمام ولي الله ما اكتفى بالتبعية بالتقليد
 الأعمى والتعصب الموروث بل لمن يأتي من بعده سنة
 حسنة بالخصوص في المسائل الشرعية والاستدلال
 بالحجج المستخرجة من الكتاب والسنة أو وضع لهم
 طريق الاجتهاد في الفقه و سلك مسلك التحقيق في
 كل ما عمن له الكلام فيه من أبواب الفقه ومسائل

الشرعية"

”محمبیات کے سلسلہ میں حضرت امام کے افکار و آراء کی اشاعت کا اثر یہ ہوا کہ ہندوستان کے علمی حلقوں میں جو قسمی مذاہب رائج تھے وہ ہر مذہب کے اتباع پر نہایت تعصب کے بادل چھائے ہوئے تھے حضرت کی مساب کی بدولت تعصب کا یہ گرد و پاؤ چھٹنا شروع ہو گیا۔ اور احمدی تہذیب نیز فقہاء کے قول پر ہی جمود سے آزادی کی فضا پیدا ہونے لگی۔ چنانچہ آپ کے بعد جن لوگوں نے علم کی اشاعت کی ذمہ داریاں سنبھالی آپ کے علاوہ اور اصحاب، پھر ان کے علاوہ و اصحاب سلسلہ در سلسلہ سب کے سب کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنے لگے اور فقہاء کے مذاہب سے ان اقوال پر عمل و فتویٰ کو اختیار کرنے لگے جو قرآن و سنت سے زیادہ سے زیادہ موافق اور حق سے زیادہ سے زیادہ قریب معلوم ہوں۔

اس لیے کہ حضرت امام نے احمدی تہذیب اور سلاحدہ نسل رائج تعصب پر لعنت و ملامت ہی نہیں فرمائی تھی بلکہ مسائل شرعیہ میں غور و خوض اور کتاب و سنت کے دلائل سے استدلال، حاصل یہ کہ فقہ یا شریعت کا جو بھی مسئلہ درپیش ہو اس کی تحقیق اور اس کے لیے اجتہاد کا طریقہ بھی بتا دیکھا دیا۔“

ہمد گیر و دیر پا کامیابی

حضرت امام کی تحریک نہ صرف یہ کہ کامیابی سے ہمکنار ہوئی اس لیے کہ فلس کامیابی تو حضرت مجدد کی تحریک کو بھی حاصل ہوئی حضرت امام کی تحریک و مشن کی خوبی یہ ہے کہ یہ کامیابی ہمد گیر و دیر پا ثابت ہوئی اس کا اندازہ اس سے لگایے کہ جن لوگوں کا ادنیٰ تعلق بھی حضرت کے علمی سلسلہ یا خانوادہ یا مستفیدین سے ہو گیا

خواہ کسی اعتبار سے یا کسی موقع پر سب پر یہ رنگ چڑھا۔

سید شہید اور ان کے رفقاء

چنانچہ آپ حضرت سید احمد شہید کے متعلق گزشتہ صفحات میں پڑھا چکے ہیں اسی سے ان کے رفقاء کا اندازہ لگائیے۔ ان کی زندگی میں تو یہ طریق قاضی ابجد میں بھی حقیقت پر گامزن رہے ہوئے اس طریق تحقیق و اجتہاد کو انہوں نے ترک نہ کیا۔ حضرت شہید کے خواص رفقاء میں ایک بزرگ مولانا سید جعفر علی نقوی ہستوی م ۱۲۸۸ھ بھی تھے جنہوں نے اپنے دیار و علاقے میں اصلاح معاشرہ اور اشاعت علم کا بیڑہ اٹھایا تھا۔ اسے عالم تھے فتویٰ کا بھی کام کرتے تھے، اصلاح فرمائی کل کے پروردہ لیکن شوق جہاد نے میدان جہاد میں حضرت شہید اور ان کے رفقاء سے ملایا بہر حال ان کا ایک فتویٰ ملاحظہ ہو کہ اس ذاتی تحقیق نے کیسے نازک موقع و مسئلہ پر ان کے قلم سے یہ قیمتی فتویٰ تحریر کرایا، ضلع ہستی کے بعض مضامین کے لوگوں نے حضرت موصوف سے سوال کیا کہ ہم ایک قطعہ اراضی پر مسجد بنانا چاہتے ہیں ہندو عوام رنج میں، دلدادہ کا یہ کہنا ہے کہ اگر پہلے سے مسجد رہی ہو تو بنو اب کیا حکم ہے حضرت نے فرمایا:

”جوں کہ حضور اللہ صلی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنایا گیا ہے لہذا کسی بھی قصور و اراغی کے متعلق یہ کہنا و قسم کھانا کہ یہ مسجد ہے صحیح ہے“ (نور الد)

مولانا لکھنوی

میں نہیں بلکہ پھر تو ایسی لڑائی کہ جس نے اس تھا میں ”علم و تحقیق“ کی

زندگی گزارنا چاہی اس کے لیے بھلا سائنس کے اس کا اختیار کرنا تو بڑا ہو گیا، جس کی ایک اہم مثال حضرت مولانا عبدالحی صاحب لکھنؤی م ۱۳۰۳ھ ہیں جو اگرچہ خود پھر عالم اور حدیث پر نظر رکھنے والے تھے۔ لیکن ہم کیوں نہ حضرت امام کی تحریک کا اثر ان کی تحریکات و تحقیقات میں مانیں کہ ان کے والد درگاہ امام کے رہنمائی یافتگان کے شاگرد تھے، اور پھر والد فرزند پرورد نے درگاہ امام کے تحریکی علمی چراغ شاہ عبدالحی صاحب سے اجازت حاصل کی تھی۔

موجودہ ادارے و علماء

اور حضرت امام کی تحریک کے دیرپا اثرات کو اس طرح سمجھئے کہ آج حضرت امام کی وفات کو تقریباً ڈھائی سو سال ہو چکے ہیں، لیکن ان کے سلسلے کے شاگردوں و علماء میں ابھی ان کے قائم کردہ اداروں میں حضرت امام کے مسلک تحقیق و اجتہاد کی روح پورے طور پر کارفرما ہے۔ جب تک یہ ہے حضرت امام کے سلسلے کے علماء کے فتاویٰ ملاحظہ فرمائیے یا تو ان میں سے طلب کیجئے حسب موقع آپ کو انتہائی محقق اور جامع جواب ملے گا انشاء اللہ۔

کامیابی کی ایک خاص وجہ

حضرت امام کی تحریک کے ہمہ گیر اور اس کے اثرات کے دیرپا ہونے کی وجوہات شیت ایزدی کی طرف سے جو کہ بھی ہوں ایک بڑی وجہ حضرت کی تحریک کا برابر جاری رہنا اور سلسلہ افتادہ و استفادہ اور بالخصوص علمی سلسلہ کا باقی رہنا ہے، چنانچہ حضرت امام کی حیات میں ہی ملک کے مختلف علاقوں میں ان کے افکار و نظریات کی اشاعت کرنے والے تعلیمی ادارے قائم ہو گئے تھے اور

۱۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ فرما کر کتاب "امام کی فکر کی نشی خدات"

حضرت کے بعد حضرت کے مندرجی سے ہوا، صاحبزادگان و اہل شان اور پھر شاہ محمد
احسان صاحب پھر شاہ عبدالغنی صاحب اور پھر ان تمام سے مستفید ہونے والے
علامہ نے حضرت امام کی تحریک کو براہِ وسعت دی اور اسکے اثرات کو فروغ دینے
رہے اور حضرت شہید کی تحریک جہاد نے اس میں اور رنگ بھریا، خود انہوں نے
اور ان کی شہادت کے بعد ان سے تعلق رکھنے والے علماء نے کچھ زیادہ ہی اشاعت
کا کام کیا بلکہ حق یہ ہے کہ حضرات شہیدین کی قربانیوں نے اسکی پائنداری و توثق
میں اضافہ کر دیا کہ دوسرے خاندانوں کے لوگ مستقبل میں اس تحریک کی علمبرداری
اور باگ ڈور سنبھالنے کو تیار ہو گئے اور نہ انمخال و مضرب کے آثار و ثبوت پیدا ہو سکتے
تھے۔ اور بالخصوص ۱۸۵۷ء کے فتنے نے کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی تھی۔ حضرت امام
سے مشترکے ہر دو حضرات کی تحریک ان کی تمام عظمتوں اور اشکات کو ششوں کے
بادِ جود اس میدان میں زیادہ کام نہ کر سکی۔ شیخ عبدالحق کے تو سلسلہ تلمذ کو وہ وسعت
نصیب نہ ہو سکی جو حضرت امام کے سلسلہ تلمذ کو ملی اور حضرت مجدد کے کارنامے اگر
چہ بہت عظیم ہیں اور انکا سلسلہ اگر چہ آج بھی برقرار ہے اور اتحادِ وسیع کہ ہر ان
ملک دور دراز کے گھمناٹے وسیع ہے لیکن حضرت مجدد کے بعد بدتر تاج انتہائی تیزی
کیساتھ اسکا دائرہ کار محدود ہوتا گیا حتیٰ کہ اب صدیوں سے محض سلسلہ ارشادِ بیست
کی صورت میں رہ گیا ہے۔ "تعلیمی صورت" نہ پہنچی نہ اب ہے۔

حضرت امام کا کتبِ فکر اور حوادثِ فتن

بڑی سے بڑی تحریک "اتحادِ ازمائش" کی بدولت نیست و نابود ہو جاتی ہے
اور حوادثِ فتن کی بدولت اس کا خاتمہ بھی کوئی عجیب چیز نہیں لیکن حضرت امام کا
انخلاص اور ان کی تحریک کو چورے طور پر سمجھ کر اسے آگے بڑھانے والے صحیح
چالشیوں کی بدولت اس درگاہ اور سلسلہ تلمذ نے بڑے بڑے فتنے کو جھیل کر آج

اپنی عمر کے تقریباً اڑھائی سو سال پورے کر لیے ہیں۔ ابتدائے حضرت امام کے خلف
اکبر کو طرح طرح کے قتلوں کا سامنا کرنا پڑا حتیٰ کہ دہلی سے ترک وطن کرنا
پڑا۔ حضرت اسماعیل شہیدؒ کے خلاف مبتدعین نے پروپیگنڈہ کیا اور سب سے بڑا
نقد تو ۱۸۵۷ء کا تھا جس نے ملک کی باگ ڈور ہی مسلمانوں کے ہاتھوں سے لے
کر ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچا دی جن کا نصب العین ہی اسلام و مسلمانوں کی
حج کنی رہی ہے۔ لیکن بجائے اس کے کہ اس کی وجہ سے یہ چراغ گل ہوتا اس کی نو
اور تیز ہو گئی اور پھر اس کے بعد پچاس سالوں کے قلیل عرصے میں ولز اعظم وچ بند،
مظاہر علوم، دارالعلوم ندوۃ العلماء اور دیگر بہت سے ادارے قائم ہوتے رہے۔
۱۸۵۷ء کے بعد بھی یکے بعد دیگرے بہت سے فتنے پیدا ہوتے رہے بالخصوص
مختلف گمراہ فرقے اور اہل ابتداع جن میں بعض آج بھی اس چراغ کو بجھانے کی
انتھک کوشش میں ہیں لیکن۔

فانوسِ حق کی حفاظت ہوا کرے

وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے

ہر زمانے میں چراغ سے چراغ جلتا رہا ہے اور اب تو انشاء اللہ اس چراغ کے بجھے
کی کوئی امید نہیں رہی ہے ملک کے طول و عرض میں اس سلسلہ و کتب خیال کے
ہزار باعلامہ اور مکاتب و مدارس ہیں، اور ہر سال پورے ملک کے دسیوں اداروں
سے سینکڑوں کی تعداد میں اسی مسلک کے حامل و حامی علماء تیار ہو رہے ہیں جو گئے
گذرے حال میں بھی کچھ نہ کچھ زندگی کا ثبوت دے رہے ہیں۔

قرآن کریم سے مشغف و دلچسپی

حضرت امام نے قرآن کریم سے بے لوث جہی کے مد نظر موام و خواہش بھی کے
لیے اس سے دلچسپی کے اسباب فراہم کئے۔ علماء کو اپنے مخصوص نصاب اور انداز

تہ نہیں سکے ذریعہ اس سے جوڑا چنانچہ درس میں پورا ترجمہ کلام پاک مع مختصر تفسیر اور بیضاوی، جلالین، مدارک، ابن کثیر وغیرہ کو شامل کیا گیا اور ان کے درس میں آیات قرآنیہ کی توضیح و تفسیر نیز مختصر احادیث فقہیہ کے ذکر اور ان پر بحث کو بھی شامل کیا گیا اور مواہم کا یوں ربط پیدا کیا کہ فارسی زبان میں سب سے پہلا عظیم الشان ترجمہ فرمایا جس کو بنیاد بنا کر حضرت نے دو حصہ جزوگان شاد عبد نقاد صاحب اور شاہ رفیع الدین صاحب نے اردو میں انتہائی سلیس اور الفاظ قرآن کریم سے انتہائی قریب ترجمہ فرمایا اور خلف کبر شاہ عبد العزیز صاحب نے فارسی میں تفسیر بن مریض العزیز تصنیف فرمائی جو حضرت موصوف کا نہایت عظیم کارنامہ ہے حتیٰ کہ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری کا مقولہ معروف ہے کہ حضرت موصوف کی اس تفسیر نے امت کے ذمہ فائدہ حق تفسیر کا فرض ادا کر دیا۔ اگرچہ اس کا اکثر حصہ فقہوں کی نظر ہو گیا اور اب ابتدائی و انتہائی حصہ قیاسیاب ہے۔ اور جب ان حضرات کے سلسلہ طبعی میں توسع ہو تو اس صدی میں جہاں حدیث پاک پر کافی کام ہوا اور وہ میں قرآن پاک کے متعدد ترجمے اور تفسیریں تصنیف و شائع کی گئیں ان میں سے بالخصوص ترجمہ حضرت شیخ ابنہ مولانا محمود الحسن صاحب دیوبند کی مع حاشیہ علامہ شبیر احمد عثمانی، بیان القرآن ترجمہ تفسیر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، ترجمہ مولانا فتح محمد کھوسو، جو اہل القرآن ترجمہ تفسیر مولانا محمد حسین صاحب (پاکستان) تفسیر ماحدی اردو و انگریزی جس میں بالخصوص یہودی عیسائیوں سے متعلق آیات کی تفسیر میں ہمراہ راستہ توحید و تکمیل کے اقتباسات نیز جا بجا مغربی مفکرین و محققین کے اقوال بھی مذکور ہیں۔ جن میں قرآنی حقائق کا اعتراف بھی ہے اور کہیں اس کے مقابلے میں عناد و انحراف بھی۔ یہ مشہور و منہج تراجم و تفسیر ہیں اور بالخصوص اس سلسلہ کی آخری تزی "معارف القرآن" از مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان اس معنی آ کر بولی اہمیت کی حامل ہے کہ متن کے ساتھ

ترجمہ شیخ الہند اور بطور علامہ تفسیر بیان القرآن اور بحر حضرت مصنف کی تفسیر ہے جس کا اسلوب بھی دلکش ہے اور معلومات بھی مصری ذہن و ذوق کی طلب کے مطابق اور عقلی کو دور کرنے والی ہیں۔

دور اس کے ساتھ ایک سلسلہ یہ بھی چلا کہ مساجد میں یومیہ یا ہفتہ وار کلام پاک کا ترجمہ سننے و سنانے کی بنیاد پڑی اور یہ سلسلہ بالخصوص دہلی میں آج تک قائم ہے دوسرے بعض جڑے شیعوں میں بھی تھوڑا بہت انتظام وجود ہے، حلقہ دار العلوم دیوبند کے فضلاء میں علامہ انور شاہ صاحب کے قلم سے ”حککات القرآن“ کے نازک عنوان پر ایک تحقیق سامنے آئی، اس کے علاوہ اور بھی کام ہوئے بعض حضرات نے قرآن کے قصص پر، بعض نے محض لغات پر کام کیا علامہ شبیر احمد عثمانی کے قلم فیض پر قلم نے ”آبھار القرآن“ کے موضوع پر کارفرمائی کی، بعض حضرات نے بعض درسیات کے حاشی اور شرح کے سلسلہ میں سعی کی، بہر حال قرآن کو ہم سے متعلق کافی خدمات مختلف انداز و اسلوب و سیرایہ میں وجود میں آئیں، اس سلسلے کی بڑی مقدار کا ذکر ”ماہنامہ نظام“ کے ”قرآن نمبر“ اور ”ارشید کے دور العلوم دیوبند نمبر“ کے ایک مضمون میں ہے۔

حدیث پر توجہ

اور حضرت امام کی قابل قدر مجاہدات کی بنا پر حدیث کے پڑھنے پڑھانے کی جانب اتنی توجہ ہوئی کہ آج پورے ہندوستان میں ”عالمیت و فضیلت“ کی سند کے حصول کے لیے مکمل مصالحت ستہ یا اس کے اکثر حصوں کا پڑھنا ضروری ہے نہ صرف یہ بلکہ مؤطا امام محمد، مؤطا امام مالک، اور بخاری کا بھی پڑھنا پڑھانا رائج

ہے اس سلسلے میں علامہ دیوبند کے علاوہ دیگر علماء کی کتابیں، سیکرٹریٹ کے کام کی کتابیں، دوسری کتابیں ان کے لیے پیش کرتی ہیں کہ ان کی افادیت کے لیے انہیں اعلیٰ اور نفاذ دہلی انہیں کے اصول و قواعد کی راہ سے بھی پڑھنا چاہیے۔

حواشی ہیں۔ حواشی کے سلسلہ کی ایک اہم کوشش نصب لرایہ کا حاشیہ ہے۔ اور مستقل تصانیف میں انھیں اس ساری فی، طرف البخاری ہے جس میں روایات بخاری کے مکمل وقوع کو بیان کیا گیا ہے کہ نسخہ متعددوں میں کن کن صفحات پر ہے۔

اعطاء السنن اور احکام القرآن

نور میں ان حضرات کے دو اور عظیم کارناموں کا تعارف کراؤں جن کا سہرا حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے سر ہے وہ دونوں کارنامے "اعطاء السنن اور احکام القرآن" کی تصنیف ہے۔ اول ویکس جلدوں میں مولانا ظفر احمد تھانوی عثمانی کی تصنیف ہے جس میں فقہ حنفی کے تمام جزئیات کو مزید روایات کے ساتھ جمع کیا گیا ہے اور دوم پانچ حضرات کی مشترکہ تصنیف سات جلدوں میں ہے جس میں احناف کے جزئیات آیات قرآنیہ کے ضمن میں مذکور ہیں یہ پانچ حضرات مولانا ظفر احمد عثمانی، مولانا شبیر احمد عثمانی، مفتی محمد شفیع صاحب اور مولانا اور یس صاحب کاغذ صوفی اور مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی تھے، اور بالخصوص حدیث سے متعلق ان عظیم الشان خدمات، اہم اداروں اور شخصیات کا تعلق ملک کے اس علاقے سے ہے جسے شمالی ہند کہا جاتا ہے اور جو اپنی ملکی اہمیت اور مرکزی حیثیت کے باوجود بقول مولانا مسعود صاحب ایک زمانہ تک اس مبارک سلسلہ کے رواج اور اس سے فائدہ اٹھانے سے محرومی میں پیش پیش تھا، لیکن اللہ نے پھر اسی کو قبول فرما کر وہ تان اس کے سر پر رکھا کہ انشاء اللہ اس کے اداروں کی برکت سے کبھی نہ اترے گا۔

ممتاز عرب محققین کے قابل قدر اعترافات

نور حدیث پر ان حضرات کی توجہ اور اس کی شرح و تحقیق میں عظیم کارناموں

کی انجام دی نے عرب محققین سے بھی اپنا لوہا منوایا۔ چنانچہ علامہ رشید رضا
مصریؒ "فتاح کنوز السنہ" کے مقدمہ میں بایں الفاظ اعتراف فرماتے ہیں:

"اثر بلند و ستانی علامہ اس زمانہ میں علوم حدیث کی طرف توجہ نہ کرتے
تو یہ فن مشرقی دنیا سے رخصت ہو جاتا۔ کیوں کہ مصر و شام و عراق اور
حجاز میں دسویں صدی ہجری سے ہی علم حدیث نہ اب بچ رہا ہو گیا تھا۔"

ان کا یہ فرمانا یوں ہی نہیں ہے بلکہ یہ اس تاثر و تعارف کا نتیجہ ہے جو مسلسل
صدائے اعلام اس ندوہ میں ہندوستان کی آمد اور دارالعلوم دیوبند میں حاضری اور
بالخصوص علامہ انور شاہ کشمیریؒ سے ملاقات اور ان کی برجستہ تقریر (جس میں
حدیث کی رو سے فقہ فنی کے بعض اہم مسائل کی مختصر مگر جامع تحقیق پیش فرمائی گئی
تھی) کے بعد یہاں سے لے کر گئے تھے۔ دوسرے ترکی کے ممتاز فنی عالم و محقق
علامہ زاہد الکوثریؒ ہیں، جنہوں نے بڑے با وقعت الفاظ میں ان حضرات کی
حدیثی خدمات کا تعارف کر لیا ہے۔

آخری بات

یہ کہ حضرت امام دہلویؒ کی شرافت و کوششیں بار آور ہو کر رہیں اور انہوں نے
علماء میں ایک نیاز و اتقان اور اس انداز میں کا ایک نیا شیخ و طریق عطا کیا اور ان
کا لگایا، نوادرخت آفتاب پھل و پھولا کہ ملک کے ہر گوشے اور علی خانوادے تک اس
کی شاخیں پہنچیں اور اس کے پھل و پھول سے لوگ مستفید ہوئے، فنی عنایت
احمد کا کردہ کی مشہور عالم و مصنف سے نقل کیا گیا ہے:

"ان الشيخ ولي الله مثله كمثل شجرة طوبى أصبها لى
بينه ولوعها لى كل بيت من بيوت المسلمين فما من بيت
ولا مكان من بيوت المسلمين وامكنهم الا وله فرع من

مکے کی مسجد سے خلافت کی بابت اس کا علم نہیں۔ شاہ عبدالمصوح کے والد
بزرگوار نے لکھنؤ وستان میں حضرت مولانا کا جیسا اور ان حضرات
شاہزادگان سے ان کے کانٹے تلنے پر دے کر ملک واپس لے گئے۔

خلاصہ ہر سہ مقالہ

یہ کہ حضرت امام کی ہر علم و فن کے مسائل پر حقیقتانہ نظر تھی اور بالخصوص فقہی
مسائل اور لائیکل کی تنقید و تحقیق پر ان کو پورا عبور تھا۔ لیکن ہمیں ہر حضرات اثر و ربوہ
کے دور بالخصوص امام ابو حنیفہؒ کے پوری تحقیق کے ساتھ مقلد تھے۔ اور اپنے حکام
و حقیقات کا ایک گروہ پانڈا اثر اخلاف کے حق میں چھوڑ گئے جو آج بھی روز روشن
کی طرح نمایاں ہے۔

وَلَا تَكُنْ مِنَ الْفٰسِقِیْنَ

آئیے محاسبہ کریں

- ☆ کیا ہمارے عقائد توحید خالص کی اساس پر قائم ہیں؟
- ☆ کہیں ہماری عبادات نبی کی اجازت کے بجائے روایتی تو نہیں؟
- ☆ کیا معاملات میں ہمارا کردار نبی کی طرح صاف و شفاف ہے؟
- ☆ کیا اخلاق و معاشرت میں ہم اتباع رسول کا مظاہرہ کرتے ہیں؟
- ☆ کیا ہماری شہادت ہمارے لباس، ہمارے طور طریقے اور ہمارے ذوق پسند سے نبی کی محبت اور اجازت کا اظہار ہوتا ہے؟
- ☆ کیا ہمارا وجود نکل خانہ، اعزاء، پیڑوسیوں، کملی، لہتی اور ہم وطنوں کے عالم کیلئے رحمت ہے؟
- ☆ کیا ہمارے دل میں بھی نبی کی طرح شہادت کا شوق ہے؟ یا موت سے کراہیت ہے؟
- ☆ کیا ہمیں اپنے نبی کی طرح ایک رات بھی روزِ حج کی رول پر جا رہی انسانیت کیلئے رونا نصیب ہوا؟
- ☆ کیا ہمارے اندر نبی کی طرح راہِ موت میں طائف میں پھر کھانکرو کا محسن دینے کا حوصلہ ہے؟
- ☆ کیا ہم رول و موت میں شعب ابی طالب کی طرح سالوں نہ کسی چند روز ہی قید رہنے کا تصور کر سکتے ہیں؟
- ☆ کیا نبی کی طرح راہِ موت میں اپنے وطن عزیز کو خیر باد کہہ کر

ہجرت کے لئے آم تیار ہیں؟

☆ کیا ہم اپنی ہی کی طرح ایک ایک انسان کے پاس سفرِ ستر پار
دھکاکے جاتے کے باوجود دعوت کیلئے جانے کا حوصلہ کر
سکتے ہیں؟

☆ کیا ہماری زندگی میں دعوت اور جہاد کو وہ مقام حاصل ہے جو نبی
اکرم ﷺ اور ان کے جاں نثار صحابہ کی زندگی میں تھا؟
اگر ان سوالوں کا جواب نفی میں ہے تو پھر کسی منہ سے ہم نبی کی
اجلِ کاد دعویٰ کرتے ہیں، آپسے توبہ کریں، اور حزم کریں کہ:
یوم آخرت کی وعید یوم بعض الظالم علی یدہ بقول ما
لیتنبی الخلفاء مع الرسول صلیا "جس دن کاش کاٹ
کھائے گا خاتم اپنے ہاتھوں کو، کہے گا اے کاش میں نے رسول
کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہو؟"

سے بچنے کیلئے قل ھلہ سبیل اذھو الی اللہ علی بصیرۃ
انا ومن البلی

"آپ کہہ دیجئے، یہ میرا راستہ ہے، میں بلا ہوں اللہ کی
طرف، کھلے دلائل کے ساتھ، میں نور وہ جو میری اتباع
کرے"

کا اتباع کریں گے اور راہِ دعوت میں تن من و حمن کی بازی
لگادیں گے۔

مفکر اسلام مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ
کی شہرہ آفاق کتاب

انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر

ہم اس وقت دنیا کی ہزاروں اور ہزاروں افریقہ، اوروپا، قافریہ، اسیا
میں جی جا رہے ہیں جو کہ استغنیٰ شہر، مشرق، مغرب، وسط، جنوب، شمال، اور
کھانا پکانے کے لیے کتاب کے نام پر پڑی ہوئی ہیں۔ ان کے لیے یہ کتاب
اس کتاب کے نام پر پڑی ہوئی ہیں۔ ان کے لیے یہ کتاب
ہم کو یہ کہانی سناتی ہے کہ ہم نے جو دنیا میں رہی ہے وہی
اور ہم نے جو دنیا میں رہی ہے وہی۔ ان کے لیے یہ کتاب
کوشش ہے کہ ہم نے جو دنیا میں رہی ہے وہی۔ ان کے لیے یہ کتاب

ہم کو یہ کہانی سناتی ہے کہ ہم نے جو دنیا میں رہی ہے وہی۔ ان کے لیے یہ کتاب
ہم کو یہ کہانی سناتی ہے کہ ہم نے جو دنیا میں رہی ہے وہی۔ ان کے لیے یہ کتاب
ہم کو یہ کہانی سناتی ہے کہ ہم نے جو دنیا میں رہی ہے وہی۔ ان کے لیے یہ کتاب
ہم کو یہ کہانی سناتی ہے کہ ہم نے جو دنیا میں رہی ہے وہی۔ ان کے لیے یہ کتاب

ہم کو یہ کہانی سناتی ہے کہ ہم نے جو دنیا میں رہی ہے وہی۔ ان کے لیے یہ کتاب
ہم کو یہ کہانی سناتی ہے کہ ہم نے جو دنیا میں رہی ہے وہی۔ ان کے لیے یہ کتاب
ہم کو یہ کہانی سناتی ہے کہ ہم نے جو دنیا میں رہی ہے وہی۔ ان کے لیے یہ کتاب
ہم کو یہ کہانی سناتی ہے کہ ہم نے جو دنیا میں رہی ہے وہی۔ ان کے لیے یہ کتاب

مجلس نشریات اسلام
۱۷ ستمبر ۱۴۱۷ھ
۱۷ ستمبر ۱۴۱۷ھ

ہندو میں صدی ہجری کے لئے سچا تہذیبی اور امن کی زندگی کے نمونہ کا ایک عظیم نمونہ
ہیئت حیات آفریدہ پیغام

تاریخ دعوت و عزیمت

(پہلو حقل میں)

حصہ اول پہلی صدی ہجری سے لے کر ساتویں صدی ہجری تک عالم اسلام کی اسلامی و تقہیری
کوششوں کا تاریخی جائزہ، مسند تعلیم اور تہذیب اصحاب دعوت و عزیمت کا مفصل تعارف، ان کے
علمی کارناموں کا ہر دور ان کے اثرات و نتائج کا تذکرہ۔

حصہ دوم جس میں آٹھویں صدی ہجری کے مشہور عالم و مصلح شیخ ابوہریرہ رحمہ اللہ کا بیان کیا
سورج حیات، ان کے صفات و کمالات، ان کی علمی و تحقیقی خصوصیات، ان کا تہذیبی و اسلامی کام اور ان
کی اہم تصنیفات کا مفصل تعارف اور ان کے ممتاز کامزادہ ہندو تہذیب کے حالات۔

حصہ سوم حضرت خواجہ حسین الدین شہنشاہ سلطان الشارح حضرت نظام الدین اولیاء حضرت
نور محمد شرف الدین گیلانی شہنشاہ کے سورج حیات، صفات و کمالات، تہذیبی و اصلاحی کارنامے و کامزادہ
ہندو تہذیب کا تذکرہ و تعارف۔

حصہ چہارم یعنی مجدد دہلی حضرت شیخ احمد سرہندی دہلوی، مجدد ام کی مفصل سوانح حیات،
ان کا مہم اور ماحول، ان کے عظیم تہذیبی و انقلابی کارنامے کی اصل نوعیت کا بیان، ان کا دور ان کے
سیلے کے شہنشاہی اور بعد کی صدیوں پر گہرا اثر اور ان کی اسلامی و ترقی خدمات۔

حصہ پنجم مذکورہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اہلکے دین، شاعت کتب و سنت،
اسرار و مقامات شریعت کی توضیح و تہذیب، دارشاد اور ہندوستان میں ملت اسلامی کے تحفظ
اور نقصان کے تباہی، ان کے ہندوؤں کو ششوں کی دروازہ میں کا آغاز حکیم الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی
اور ان کے اشعار و خطبات کا تذکرہ ہوا۔

حصہ ششم حضرت مجدد و مجدد کے مفصل سوانح حیات، آپ کے اسلامی و تقہیری کارنامے اور
غیر قسم ہندوستان کی سب سے بڑی تحریک جہاد و تعلیم و تہذیب اور ایمان و قیادت کی تاریخ
(دجلہ و تہذیب)

مفتی فاضل دینی ندوی

مفتی نوریات اسلام ۱۔ ۲۔ ۳۔ ۴۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔ ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔ ۱۰۱۔ ۱۰۲۔ ۱۰۳۔ ۱۰۴۔ ۱۰۵۔ ۱۰۶۔ ۱۰۷۔ ۱۰۸۔ ۱۰۹۔ ۱۱۰۔ ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۵۔ ۱۲۹۶۔ ۱۲۹۷۔ ۱۲۹۸۔ ۱۲۹۹۔ ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۱۔ ۱۳۰۲۔ ۱۳۰۳۔ ۱۳۰۴۔ ۱۳۰۵۔ ۱۳۰۶۔ ۱۳۰۷۔ ۱۳۰۸۔ ۱۳۰۹۔ ۱۳۱۰۔ ۱۳۱۱۔ ۱۳۱۲۔ ۱۳۱۳۔ ۱۳۱۴۔ ۱۳۱۵۔ ۱۳۱۶۔ ۱۳۱۷۔ ۱۳۱۸۔ ۱۳۱۹۔ ۱۳۲۰۔ ۱۳۲۱۔ ۱۳۲۲۔ ۱۳۲۳۔ ۱۳۲۴۔ ۱۳۲۵۔ ۱۳۲۶۔ ۱۳۲۷۔ ۱۳۲۸۔ ۱۳۲۹۔ ۱۳۳۰۔ ۱۳۳۱۔ ۱۳۳۲۔ ۱۳۳۳۔ ۱۳۳۴۔ ۱۳۳۵۔ ۱۳۳۶۔ ۱۳۳۷۔ ۱۳۳۸۔ ۱۳۳۹۔ ۱۳۴۰۔ ۱۳۴۱۔ ۱۳۴۲۔ ۱۳۴۳۔ ۱۳۴۴۔ ۱۳۴۵۔ ۱۳۴۶۔ ۱۳۴۷۔ ۱۳۴۸۔ ۱۳۴۹۔ ۱۳۵۰۔ ۱۳۵۱۔ ۱

مفکر اسلام مولانا سید ابوالحسن علی ندویؒ کی چند اہم شاہکار تصنیفات

ربی زمست، مکمل (دو جلد)
حدیث کا بیسیاویں کردار
سورۃ ایمان و مائیت
پرانے پرانے، نئے نئے
ازکان اربعہ
نقوش اقبسالی
کاروانِ ممدیت
یت و یائیت
تیمیر انسانیت
حدیث پاکستان
اصلاحیات
صحیفۃ بالرجل و الن
کاروانِ زندگی و مرگ
انہما سب و تمدن
رشتہ و حیات
رسالتِ محمدیؐ
دوستدارِ تصویریں
تھمے پاکستان
پاؤں پرانے زندگی
نامِ ملی کا ایسے

از ریح و غریبہ و عزیمت مکمل (دو جلد)
سیرتِ ام المومنین، اصلاحیات اور تربیت کی کوشش
السانی دینی پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر
منصبِ نبوت اور اس کے عالمِ نظامِ عالمین
دربانے کا پس منظر و ریاستِ برصغیر
تذکرہ قطبی، اربعہ سنن جمع مراد و ادبی
تہذیب و تمدن پر اسلام کے اثرات و احسانات
تبلیغ و دعوت کا مجموعہ، اسلوب
مغرب سے تھمے صاف، آئین
نئی دنیا و امریکی دنیاں صاف صاف بائیں
جیب پاکستان کی بہار آؤں
مواہمہ ایمان، اور ان کی رقی و موت
مہارِ مقدس اور مسندِ مرقۃ العرب
عصرِ حاضر میں دینی کی تعلیم و تشریف
تربیت و احسان یا عقوبت و مملوک
مطالعہ احسن قرآن کے مادی اصول
سوانحِ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا
خواجگانِ اودھ و رقی کی خدمت
کاروانِ ایمان و عزیمت
سوانحِ مولانا عبدالحق اور رائے پوریؒ

ناشر، فضیل رقی ندوی — فون 6600896 - 6601817
مجلسِ نشریاتِ اسلام ناظم آباد منشن 1 کے 3 ناظم آباد کراچی
اشاعت: مکتبہ ندوۃ قائم سنٹر، اردو بازار، کراچی

فون - 2638917